# 四庫全書

子部

欽定四庫全書

白孔六帖卷六十六　唐　白居易　原本

宋　孔傳　續撰

披引紼一　棺槨二
明器三　挽歌四
墳墓五　旌表六
碑銘七　虞八
謚九　廬十

殤十一　祥十二

忌日十三

披引紼一

儀禮曰設披披絡柩也孺子𩡷之喪哀公欲設撥撥可以引柩車所謂紼也弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼廟中曰紼在塗曰引同名元言傳曰葬敬嬴旱無麻始用葛紼引柩則用之記曰設披周也設崇殷也綢練設旐夏也　周禮喪祝掌大喪勸防之事鄭司農云勸防引柩也元謂勸猶倡率前引者防謂執備傾毀榆沈榆沈置車下則滑而

易進孔執紼者禮志一品引四披六二品三品引二披四四品五品引二披二六品至於九品披二

二刻掌饌者徹啓奠以出內外俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持翣者升執披者執前後披紼者

引輴旌出先纛次主人以下後哭於輴後幃出執紼者解屬於輓車工江山阻越不及歸贈仍乘

執紼梁肅為獨孤祭李員外文方俟歸紼再期奠沃柳丈祭外生文飾以繽紼

寄於高原同工祭弟宗直文

棺槨二

白子思曰附於身者必誠必信謂衣衾棺槨有虞氏瓦棺周人以葬

無服之殤夏后氏堲周周人用葬中殤下殤也殷人棺槨周人葬長殤周人墻置翣注

墻柳衣也國子高曰衣足以飾身棺周於衣椁周於棺宋文公卒始厚葬椁有四阿四柱椁也棺有翰會會上飾翰旁飾皆僭王者禮也君子謂華元樂君於惡也有棺無椁顏淵死顏路請子之車以為之椁子曰鯉也死有棺而無椁衣衾而舉之言斂也且事難偪下禮貴建中翰會四阿雖僭而無度桐棺三寸而儉亦難遵漢書堯舜送死桐棺三寸此儉而難遵去其喪具禮喪具君子恥具一日二日而可為者君子不為石椁昔者夫子居宋見桓司馬自為石椁三年不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也禮夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知之不欲速朽也夫子為中都宰立此棺椁之制大為

我棺陳乾昔寢疾屬其子曰如我死則必大為棺禮諸侯大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸庶人四寸大棺棺之在表者屬椑小棺也大夫無椑士無屬以等尊卑也棺飾諸侯裏棺用朱綠雜金錯大夫裏棺用元綠牛骨錯士不綠諸侯蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆三衽二束士蓋不漆二衽二束錯子南反諸侯松椁大夫柏椁士雜木椁棺椁之間諸侯容甒因其藏物以尊卑之節傳曰飾棺置諸堂阜諸侯龍輴豙荒火三列黻大夫畫荒火注畫雲氣覆之沐椁孔子故人原壤其母死夫子助之沐椁買棺內外易獻獻成造棺斲子家之棺貶之斲薄其棺不使從卿禮也美檟季文

子為己樹六櫝於蒲圃東門之外注將自以為櫬也匠慶取之以葬襄公母死姒氏定姒具棺櫬漢貢禹曰臣年八十去家三千里子年十二自痛非在家為臣具棺櫬者北山石為櫬漢文曰以北山石為櫬用紵絮陳漆斮其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙無可欲不如此亦何憂也其所木黃霸次公為頴川人鰥獨死無可葬者霸為其區處曰其所木可為棺其亭猪可以祭皆如其言古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世聖人易之以棺櫬蓋取諸大過易審棺櫬之薄厚禮旬而布材既殯虞人致百祀之木可以為棺櫬者斬之禮傳曰宋公將死曰唯楄柎所以藉幹者楄柎棺中笭牀幹髑髏也書曰

伯相命士須材成王崩時也須材以終為棺槨調棺趙廣漢為囚調棺皆曰死無恨矣

轊轒小棺也詔賜棺而出之晉人圍曹曹人恐為其所得者棺而出之魏舒田於

大陸焚焉焚田火也還卒范獻子去其柏槨以其未復命而

田也貶之也魏獻子城成周未歸而田下玉棺後漢王喬為葉縣令後天下玉棺於堂前吏人

推排終不摇動喬曰天帝名我乃沐浴服飾寢其中蓋便立覆葬城東土自成墳其夕葉中牛皆流汗也

孔斂以棺櫝劉昌初城平涼將士骸骨不藏始命瘞之具以聞德宗下詔哀痛出衣數百稱官為

賽具斂以棺櫝營棺櫝還葬盧鈞擢嶺南節度使貞元後流放衣冠其子姓窮弱不能自還者為

營棺櫝還葬分柩護送長安顏杲卿子泉明泉明之殯父與履謙分柩護送長安履謙妻疑

斂具儉狹發視之與果卿等乃號踊侍泉明如父

**負棺入諫** 賈直言後署師道府屬師道不軌提刀負棺入諫曰願前死不見城之破師道怒囚之

**豫爲家棺** 司空圖豫爲家棺

**五品以上漆棺** 六品以下但得漆際出酉陽雜俎

**仙棺** 元和初建陽縣界山中墜仙人棺棺中脛骨長六寸青瑩如玉

**土棺** 壽安之南有土峯甚峻乾符初因雨而圮半壁銜土棺下有木横亘之木見風成塵而土形尚固邑令滌之泥洎於水粉膩而臘黃剖其中猶彷彿埃骨存焉近代無以土為周身之具者夏后氏堲周殆此是也出高氏闕史

**蓋棺事則已此志常覬豁** 杜甫詩

**天落白玉棺王喬辭葉縣** 李白詩

**易棺衾** 歸骨於河南之陽韓愈女挐壙銘

**諸葬不得以石爲棺椰** 其棺椰不得雕鏤彩畫戶牖欄檻椰內不得有金寶珠玉杜佑通典

**烱**

烱之氣戢於一木（劉禹錫祭文）五代石昂父平生不喜佛父死昂於柩前誦尚書曰此吾先人之所欲聞也

明器三

白子思曰凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉（附棺謂明器也）孔子謂明器備物而不可用也其曰明器神明之器也塗車芻靈自古有之（芻靈束茅為人馬也）為葬備凶器　請具（葬之器具也子柳之母死子碩請具也）喪具（君子恥具一日二日而可為者君子不為也避不懷也）不仁不智（孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不智而不可為也）是故竹不成用瓦

不成沐木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴其曰明器**示人疑也**禮仲憲曰夏后氏用明器示人無知也殷人用祭器示人有知也周人兼用之示人疑也曾子曰其不然乎其不然乎

**俑者**禮孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁不殆於用人乎哉注俑偶人也有面目似生人也子曰塗車芻靈自古有之孔子善古非周也

**既殯旬而布材與明器**　**夫明器鬼器也祭器人器也**　**夫古之人胡為而死其親者乎**

**子謂明器知喪道矣**備物而不可用**生者之器**哀哉死者而用生者之器不殆於用人乎哉言似用人也

**孔不藏**孫思邈卒不藏明器

**芻偶僭侈不法**李義甫葬其先懦輴芻偶僭侈不法

**惟陳墓所**唐紹言比羣臣務厚葬以俑人象騶肱耀相矜顧按令切敕裁損凡

明器不許列衢路惟陳墓所

五六寓馬李勣謂弟弼曰我死明器惟作五六寓馬

輕紅輕素曹憲得木偶人能言語自稱輕紅輕素因語憲曰雖角入骨紫鶴喫黄角中不害五通泉室為六代吉昌且曰曉此語者當極貴顯中書令岑文本識三句幽怪録

刻木為奴婢酉陽雜俎刻木為屋舍車馬奴婢抵蠱等

凡喪葬則供其明器之屬唐六典甄官令

別勅葬者供同工注別勅葬者供餘並私備

三品以上九十事五品以上七十事九品以上四十事當野祖明地軸鋋馬偶人其高各一尺其餘音聲隊與僮僕之屬威儀服玩視生之品秩所有以瓦木為之其長率七寸

治金為備唐史文懿公葬治金為備

掌事者陳明器於壙東南西向北上通典

挽歌四

白傳曰公孫夏命其徒歌虞殯　薤露之歌蒿里之辭皆挽歌曲名　田氏之門人古今注薤露蒿里並田横之門人悲歌辭　喪家之樂孔命挽士唱承天皇帝倓追帝號迎喪既至李泌為挽詞二解追述倓志命挽士唱　自製挽歌羣臣畢和衛國大長公主咸通十年薨帝既素所愛自製輓歌羣臣畢和　帝擇其尤悲者令歌之代宗皇后獨孤氏薨詔羣臣為挽詞帝擇其尤悲者令歌之　悽愴其聲五代丁會少工挽喪之歌尤能悽愴其聲以自喜　哀挽先路柳宗元祭文　濁流洋洋有闗其邪公之薨也汴州人歌之曰濁流洋洋有闗其邪闗道歡呼公來之初今公之歸公在喪車韓文董公行狀　夢作西施挽歌姚合謂沈亞之曰吾友王生者元和初夕夢遊吳侍吳王久聞

軍中出輦鳴笳簫擊鼓言葬西施王悲悼不止立詔問客作挽歌詞生應教爲詞曰西望吳王闕雲書鳳字牌連江起珠帳擇地葬金釵滿地紅心草三層碧玉階春風無處所悽恨不勝懷詞進王甚嘉之及寤能記其事出廣異記

**世說挽歌起於田横** 横死從者不敢哭爲歌以寄哀也摯虞新禮議挽歌出於漢武帝役人勞苦歌聲哀切遂以送終非古制也工部郎中嚴厚本有挽歌其來尚矣據左氏傳公會吳子伐齊將戰公孫夏卿命其徒歌虞殯示必死也雜俎

**沈亞之** 夢爲秦公幼女弄玉婿公主死作挽歌應教曰泣葬一枝紅生同死不同金鈿墜芳草香綉滿春風舊日聞簫處高樓明月中梨花寒食夜深閉翠微宮

**哀挽青門外** 杜甫詩

**紼謳** 挽歌起紼謳雜俎

## 墳墓五 相墓地附

白上古不封不樹　若斧之封（墓形）展墓（省視）庶人葬不為雨止不封不樹　制既乖於萬里（辭無聽於旁言）郲周於棺土周於槨反壤樹之哉　滕公佳城白日之銘（佳城鬱鬱三千年靚白日吁嗟滕公居此室）卜青烏之兆（青烏子相冢者）送子長夜臺　泉門隴隧　丹鳥銜土成墳（舜葬蒼梧）相以龍耳（貴地出王侯）封以馬鬣（墓形）下不及泉（得中）嚴母掃墓以待喪（嚴延年母見延年嚴酷曰不意垂老見其子受戮吾歸鄉里當掃墓待爾明年果誅）古者墓而不墳（孔子台葬於防曰古者墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以不識於是封之崇四尺高四尺周之士制也）萬里冢纍纍　武

王封比干之墓高祖護陵之冢信朋友之墓有宿草而不哭焉

爾墓之木拱矣秦伯謂蹇叔曰何知中壽爾墓之木拱矣言其老詩也掛劒之

樹延陵季子掛劒於徐君墓樹埋玉之泉 墓而不墳墓封域也土高曰墳古

墓犂為田 不食之地 託萬鬼之鄰居千年之室卜其宅

兆而安周之 周禮族墳墓族類也謂同宗之墓死生相近也兆域塋地

死於兵者周禮凡死於兵者不兆域凡有功者居前丘封以爵等為丘封之制與其樹數墓

位 墓域 族葬以親相近度數貴賤之制塋丘壟之小大高卑

薄厚之度貴賤之等級為宮室不斬丘木廣敬也周禮冢

人掌公墓之地位辨其兆域而為之圖先王之墓居中以昭穆為左右諸侯居前卿大夫士居後有功居前以爵節為丘封之度也趙文子曰武也得從先大夫於九原記原字作京哭墓子路曰去國哭墓而行反國不哭展墓而入墟墓之間未施哀於民而民哀周禮曰云云易墓非古也易除治之孔子曰吾見封之若堂者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣吾從若斧者焉省功而難上也馬鬣封之謂也以當時名解若斧者墳墓不培偃斧葬夫子於泗水之上其樹若偃斧禮賢者墓戰國策昔秦攻齊有令敢近柳下惠壟五十步樵者死得齊王首封萬戶以此貴也牧童採樵雍門周謂孟嘗君墳墓坐荆棘童兒採樵於其

上也

鷰啣泥 漢臨江王自殺葬藍田鷰數萬啣泥置於冢上

顔淵曰過墓則式

京兆阡原氏阡 原涉大治起冢初京兆尹曹氏葬茂陵人謂其道為京兆阡涉慕之乃買地開道立表署之曰南陽阡人不肯從謂之原氏阡涉父為南陽守

象祁連山 霍去病起冢云云

立鳥象 後漢楊震將葬之日有大鳥高丈餘集喪前俯仰泣下葬畢飛去遂立鳥象於墓前

盜發冢 晉太熙中汲郡盜魏王墓或言安釐王墓得竹書數十車皆簡編科斗文字束皙為著作隨宜分析皆有寘謚

墓發去官 晉何充為會稽守以墓發去官

儒以詩禮發冢 莊子云

土壤自高 宗窮孝子傳曰宗承字世林父葬舊塋負土作墳不役僮僕一夕之間土壤自高五尺松竹生焉

盜耕墓田律 盜耕人墓田杖一百墳者徒一年

盜葬人田律 盜葬他人田者笞五十墓

田加一等

**燻燒律** 賊盜律諸穿地得死人不更埋及墓仍令移葬以狐狸而燒及棺槨者徒二年燒尸者徒二年緦服以上尊長各遞加一年卑幼依凡人遞加一年

**盜墓樹** 後漢李充母死盜代其墓樹殺之張釋之曰盜長陵一抔土云

**相墓地折臂三公** 晉有相羊祜墓當有受命者祜掘斷地勢以壞其形相曰當出折臂三公俄而祜墜馬折臂位至三公

**失牛** 陶侃微時丁艱將葬忽失牛見一老父曰前岡見一牛伏山塢中其地葬者位極人臣父又指山云其次也世出二千石言訖不見侃尋牛得因葬其處三世為益州刺史

**龍耳** 晉文帝聞郭璞為人相地微服觀之謂主人曰此葬龍角必滅族何為葬此主人曰郭璞云此是龍耳三年當有天子至帝曰出天子邪主人曰非出天子能致天子也

**有書生** 後漢袁安父殁求葬地有書生指一處云葬此地當世為三公果如其言耳

**公孫文子升**

於瑕丘曰樂哉斯丘也我死則欲葬焉遽伯玉曰吾子樂之則瑗請前惡其欲害人田也卜其宅兆而安厝之　青烏子相冢　旁置萬家韓信母喪無葬地乃出營地擇高燥令旁可置萬家孔負土李昭德母卒負土成墳掃除王琚母讓琚曰吾恐爾家墳墓無人復掃除也復真堂姚勗終夔王傅自作壽藏於萬安山南原崇塋之旁署兆曰寂居穴墳曰復真堂中剟土為牀曰化臺而刻石吉後世高五丈一尺宋璟邢州人和仁皇后父王仁皎卒將葬用昭成皇后家竇孝諶故事墳高五丈一尺璟等請如著令魚朝恩使人發郭子儀父墓郭子儀破吐蕃靈州而朝恩使人發其父墓盜未得子儀自涇陽來朝中外懼有變及入見帝慰之即號泣曰臣久主兵不能禁士殘人之墓

令發先臣墓此天譴非人患也**不容終具**韋宏機遷司農卿太子宏薨詔蒲州刺史李冲寂治陵成而元堂隘不容終具將更為之役者過期不遣衆怨夜燒營去帝詔宏機令開隧左右為四便房摶制禮物裁工程不多改作如期而辦

**無碑神道**李夷簡將終戒無碑神道惟識墓則已

**詔特增丈**郭子儀薨著令一品墳崇丈八尺詔特增丈以別元功

**不知父墓**杜羔父死河北不知父墓區處晝夜哀慟他日舍佛祠觀柱間有丈字乃其父臨死記墓所在羔奔往亦有耆老識其壠因是乃得葬

**伊謹**喪母將合葬而不知父墓晝夜哭夢若有導者既發之舊志可按也乃得葬

**分建二冢**劉昌城平將士骸骨不藏始命葬之分建二冢大將曰旌義冢士曰懷忠冢

**盜發父墓**柳仲郢為東都留守會盜發父墓棄官歸華原

**無異子弟為主**柳宗元詒許孟容書曰先墓在城南無異子弟

為主獨託村鄰**歸掃塋域**又曰雖不敢望歸掃塋域退託先人之廬以盡餘齒姑遂少北**殘齮**趙犨有射巢之難以先冢逼賊畏見殘齮即夜縋死士取柩以入**手蒔松栢**張志寬母終負土成墳手蒔松栢**豫為墓偃臥其中**盧照隣豫為墓偃臥其中**詔墓視陵**盧綵武崇訓死詔墓視陵制綵曰凡王公主墓無稱陵者唯永泰公主事出特制非後人所援比崇訓塋兆請視諸主詔曰安樂公主與永泰不異崇訓於主當同穴為陵不疑綵固執以陵之稱本施尊極雖崇訓之親不及雍王雍墓不稱陵崇訓緣主而得假是名哉詔可**起大冢**李翰所善張巡死節翰傳巡功狀表上之曰巡身首分裂將士骸骼不掩宜於睢陽相擇高原起大冢招魂而葬旌善之義也**丘壠頹沒**孟浩然張九齡為荊南辟置於府府罷開元末病疽背卒後樊澤為節度使符載以牋叩澤曰故處士孟浩然文質傑美殞落

歲久門裔陵遲丘隴頹沒永懷若人行路慨然前公欲更築大墓閬州緡紳聞風竦動而今外迫軍校內勞賓容牽耗歲時或有未遑誠令好事者乘而有之負公夙志矣澤乃更為刻碑鳳林山南封寵其墓

**昨日玉魚蒙葬地早時金椀出人間** 杜甫詩

**積善之墓** 唐張說嘗自作父丹州刺史碑帝書其額曰嗚呼積善之墓

**松櫃** 柳宗元啓不得歸奉松櫃

**營墓** 李適勤其子曰霸陵原西視京師吾樂之可營墓樹十松焉及未病時衣冠往寢石榻上置所譔九經要句及素琴於時士貴其達

**少喪母失墓** 呂向少喪母失墓所在將葬巫者求得之

**七仭** 李密墳高七仭

**女媧墓自移** 五行志天寶十一載六月虢州閿鄉黃河中女媧墓因大雨晦冥失其所在至乾元二年六月乙未夜濵河人聞有風雷聲曉見其墓踊出下有巨石上有雙柳各長丈餘時號風陵堆占塚墓自移天下破

古塚楚馬希隱希聲葬長沙麥鄉塋域高爆時皆謂之古塚子孫當有興者出九國志古藏三四塋韓文

萬日墳杜牧作韋温志温殤生於首謂其壻曰予作秘書日夢黄衣攝去道逢人告曰彼墳至大功須萬日遂寤今萬日矣果不起

舊志可按見上注

蒔松栢墓側王義方既死門人負半千何彦先行喪蒔松栢墓側三年乃去

負土馬府君行狀親負土封其墓

廬墓側植松栢終喪同上

蛇長二丈江南野史彭玕揚行密掘其祖墳陵唯見蛇長二丈許日未開遂殺之玕亦死

及此投弔荒墳將毁李白

日月有時歸合塋封韓文

新阡絳水遥杜甫武衛將軍挽歌

象陰山李勣堯詔百官送至故城西北所築墳一准衛霍故事象陰山及烏德鞬山以旌破突厥薛延陀之功

貞觀四年禁芻牧於古明

君賢臣烈士之墓本紀開元十三年幸孔子宅以太牢祭

其墓元宗本紀金食其墨而火以貴趙矜歷襄陽丞客死柳州十七年子來章始壯自襄陽往求其喪不得野哭再閱旬卜人秦訥為筮曰金食其墨而火以貴其墓直丑在道之右南有貴神冢土是守宜遇西人深目而騎乃得其實明日有老人過其所問之得矜墓直社北遂歸葬洪安塞次時人哀來章孝皆為出涕

昔人豪貴信陵君今人耕種信陵墳李白

漢朝陵墓對南山杜甫

燕女墳燕女墳記宋末有女姚玉京室有雙燕一為鷙鳥所獲其一孤飛不離庭戶凡六七歲玉京死燕來周回姚氏族泣語墳在南郭燕至墳所亦死

纍纍冢相當杜甫詩哀彼遠征人去家死路旁不及父祖塋纍纍冢相當

枯冢瀼上詩淒其望呂葛不復夢周孔濟世數

鄉時斯人谷枯塚 蕪沒汶陽壍（八哀詩） 子孫百代承靈址誰之言者青烏子（柳文） 松柏芊芊（封域安上） 安問於靈龜閟此顯竁（上） 墓久狐兔鄰（杜甫） 修墓禁（袁滋先世墳墓在蔡吳少陽時為修墓禁芻牧） 殯宮空對棠梨花（酉陽雜俎于襄陽在鎮時選人劉某入京逢一舉人年二十許言語明晤意甚相得劉因邀藉草同飲日暮舉人指支遲曰弊舍數里能左顧乎劉辭以程期舉人因賦詩流水涓涓芹吐芽織烏雙飛客還家荒村無人作寒食殯宮空對棠梨花至明年劉歸襄州尋訪舉人殯宮存焉） 野無殯宮（盧子駿劉公善政述） 悵望龍驤塋（杜甫詩）

旌表 六

白有司旌門後魏楊宏三歲父母卒宏恨不識父母哀毀過禮追服十三年縣郡三百餘人上狀稱善有司奏宜旌賞復其一門旌其純孝太守表墓安誠記縣有孝子孝聞天下太守王府君樹雙土闕以表墓旌善情因哀見名以孝聞封比干墓武王入商旌賢者孔著表序始末揭陵太宗順聖皇后長孫氏崩帝自著表序始末揭陵左琢石為人馬立墓前秦叔寶陪葬昭陵太宗詔有司琢石為人馬立墓前以旌戰功斲石為人馬象拔箭狀丘行恭貞觀中詔斲石為人馬象拔箭狀立昭陵闕前以旌武功築闕李靖其妻卒詔墳制如衛霍故事築闕象鐵山積石山以旌其功忠臣之門馮元常神龍中旌其家大署曰忠臣之門旌禮其閭霍王元軌王丈操者與賊戰敗二子鳳賢更以身蔽父得全二

子死元執上其事詔贈鳳賢朝散大夫旌禮其閭有紫芝白雀之祥楊炎父喪廬墓側號慕不廢聲有紫芝白雀之祥詔表其閭炎三世以孝行聞至門立六闕古所未有地本卬燥泉忽湧流安全藏母喪葬南闕口營石墳晝夜不息地本卬燥泉忽湧流廬之側李冬有華犬鹿相擾本道使上其事詔表闕於閭父卒被髮徒跣趨喪所武宏度父卒被髮徒跣趨喪所負土築塋晨夕號日一溢米素芝産廬前狸擾其芻高宗下詔褒美旌其門張志寬母終負土成墳高祖表其閭

碑銘七

白儀禮 聘禮 東面北上 碑南宮必有碑所以識日景引陰陽也

檀弓曰公室視豐碑言視時僭天子豐碑斲大木為之形如石碑於槨前後四角樹之穿於中間為轆轤通下棺以其緯繞之天子六緯四碑諸侯四緯二碑　夫鼎有銘此孝子孝孫之心也唯賢者能之銘者論譔其先祖之有德善功烈勲勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成其名焉顯揚先祖所以崇孝也　君子觀於銘既美其所稱又美其所為故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假於太廟公曰叔父乃祖莊叔左右成公云云　為先祖者有美焉有惡焉銘之義稱美不稱惡先祖無美而稱之是誣也有美而不知不明也知而

不傳不仁也三者君子所恥也 夫銘者一稱而上下皆得焉上謂光揚先祖下謂成順命也 無愧後漢郭林宗卒於家同志者共為碑蔡邕為其文既而謂盧植曰吾為銘多矣皆有愧唯郭有道碑無愧也 刊石姜肱弟子劉追慕肱德共刊石頌之 禰衡讀蔡邕所作碑衡與黃祖子射共讀曰吾雖一覽猶能識之惟其中石缺二字更不明耳因書之射寫碑校不差莫不歎服 王粲讀道邊碑與人同行使背誦之不失一字 好辭曹操與楊修讀曹娥碑碑陰有八字曰黃絹幼婦外孫齏臼修解得操行三十里乃悟云黃絹色絲也色絲絕字也幼婦少女也少女妙字也外孫女子也女子好字也齏臼受辛也受辛辭字也絕妙好辭與修合操曰有智無智校三十里 墮淚晉書襄陽百姓於峴山羊祜平生遊憩之處建碑立廟望其碑者莫不流涕因名為墮淚碑 沈

江杜元凱好為身後名常言高岸為谷深谷為陵刻二碑紀平吳功一沉峴山江下一建立峴山上碑

生金郭璞謂庾翼曰碑生金庾氏大忌後碑果生金又晉五行志永嘉九年賈逵碑生金所謂金不從革羣冠起也拜碑扶風王駿西土為樹碑長老見碑無不拜其遺愛如此立碑令喪葬令諸碑碣其文須實錄不得濫有褒飾五品以上碑螭首龜趺趺上高不得九尺七品以上立碑趺高四尺圭首方趺若隱淪道素孝義聞著無官得立

考父鼎銘曰一命而僂再命而傴三命而俯循墻而走亦莫予敢侮饘於是粥於是以餬其口

孔子之喪公西赤為識焉識名誌也

子張之喪公明儀為識焉

碑披文而相質文賦

門人立碑晉庾袞叔褒清白異行不降志及卒宗族鄉閭莫不崇重門人感慕為樹碑

孔自為墓李栖筠自為墓

誌帝作文于碑魏徵薨晉王奉詔致祭帝作文于碑遂書之仆所為碑後人言徵嘗錄前後諫爭語示史官帝滋不悅仆所為碑復立遼東之役軍還悵然曰魏徵若在吾無此行即復立碑著官號月日盧承慶臨終戒其子曰碑志著官號月日無用虛文有唐忠孝韓長山墓韓思復卒天子親題其碑曰有唐忠孝韓長山之墓古園陵不立碑韋湊開元初欲建碑靖陵湊以古園陵不立碑又方旱不可興工諫而止納石壙下銘君之績納石壙下祭張署帝為製碑張說卒帝為製碑長於碑誌說為文屬思精壯長於碑誌世所不逮自為其父碑說嘗自為其父碑帝為書其額曰嗚呼積善之墓官為立碑盧懷慎帝經其墓碑表未立停蹕臨視悵然流涕詔官為立碑令中書侍郎蘇頲為文帝自書不志蘇頲詔立諸陵

碑命題為之詞辭曰前世帝后不志碑事弗稽古謂之不法審當可者祖宗諸陵一須營立後嗣謂何帝不納其言

**紀功** 郭知運卒帝詔中書令張說紀其功於墓碑

**自銘其墓** 辛秘病自銘其墓

**自為墓銘** 柳子華預知其終自為墓銘

**自為銘** 裴度臨終自為銘誌

**自為墓誌** 杜牧自為墓誌

**齎金帛往請** 李華晚不甚著書惟天下士大夫家傳墓版及州縣碑頌時時齎金帛往請乃强為應

**沈亞之夢為秦公主作墓銘** 異夢録大和初沈亞之之邠出長安城客槖泉邸舍春時晝夢秦穆公謂曰寡人有愛女容而仁欲與大夫備洒掃可乎後一年春公主如平居時忽無疾卒公追傷不已使亞之作墓詩撫憶其銘曰白楊風哭兮石甃髯莎雜英滿地兮春色煙加朱愁粉瘦兮不主綺羅深深埋玉兮其恨如何

**碑版有殘銘** 李白

**自誌** 歐陽矩自誌銘

**鵲巢** 苗晉

卿自為父碑文有鵲巢碑上

帝親碑 司馬承禎卒帝親文其碑云

韋温冢銘 韋温肅宗夷元貞洵墳墓民盜取寶玉器畫天寶九載傳詔發掘長安尉薛榮先往視冢銘載葬日月與發冢日月正同

而陵與尉銘合

率婦孫視窆封且刻其語於石 納諸墓為銘韓文乳母墓 多

銘卿大夫功德 公既以能為文辭擅聲於朝多銘卿大夫功德韓文權公墓碑

虞八 祔附

白記曰既封主人贈 所以幣送死者於壙 而祝宿虞尸 祝先歸也 既反

哭主人與有司視虞牲 省牲 有司以几筵舍奠于墓左反

日中而虞 葬日虞不忍一日離也 是日也以虞易奠卒哭曰成事

祭以吉也以吉祭易喪祭（卒哭為士祭）明日祔于祖父（祭告其祖之廟）殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷（期而神之）大功者主人之喪必為之再祭朋友虞祔而已上大夫之虞也少牢（哀哭成事）祔皆太牢下大夫之虞也特牲（卒哭成事祔皆少牢）反哭之弔哀之至殷既封而弔周卒哭而弔孔子曰殷已慤吾從周士三虞大夫五諸侯七迎精而反（謂反哭虞也）始虞用柔日（柔日陰陰）靜也再虞如事哀薦虞事（丁日葬則巳日再虞）三虞卒哭他用剛日後虞改用剛日剛陽陽主動葬日中而虞不忍一日離也（不忍無所歸）大

夫祔於士不敢以己尊異其祖父士不祔大夫不敢僭尊祔於父兄之未為大夫者妾祔於妾祖姑無妾祖姑則從昭穆之妾婦祔於所祔之妃無妃則從其昭穆之妃男子祔於王父則配女子祔於王母則不配配謂并祭也王母不配祭有事於尊可及卑有事於卑不敢援尊也婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者謂有夫之繼母速反而虞孔子善衛之送葬者其往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞先重後輕並有喪則葬先輕而後重其虞則先重而後輕孔葬畢而虞王彥威憲宗以正月崩有司議葬用十二月下宿彥威建言葬畢而虞虞而卒哭卒哭而祔皆卜日今葬卜歲暮則畢祔在明年正月是改元慶賜皆廢矣有詔更用五月廟門外文粹權德

與埋瘞議古者貴祖埋虞主於廟門之道左以為此類

**長尺方四寸** 唐志虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆匱置於靈坐在寢室內戶西東向素几在古設洗於西階西南瓦甒二設於北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭於位饌入主人跪奠祝跪讀祝主人哭拜內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞

## 謚九　誄附

**白易名** 禮衛公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國社稷不辱者不亦文乎故謂夫子貞惠文子

**死而謚之無爵** 禮古者生無爵

死諡無周道禮幼名冠字死諡周道也暴貴禮君子已孤不更名已孤暴貴不為父作諡注作諡嫌以己尊加於父也聞其諡知其行將葬請諡見上注尊名浮行禮先王諡以尊名節以壹惠恥名之浮於行也注惠善也節以一善言取其一夫善以為諡號也浮過也所以彰明既往沮勸將來為靈若厲傳楚恭王請大夫曰不穀不德亡師於鄢以辱社稷若從先君於禰廟請為靈若厲言加惡諡也既葬大夫謀諡曰君有命矣子囊曰以為恭若何毀之君臨楚國而知其過可不謂之恭乎不瞑傳楚商臣弒其父諡之曰靈不瞑曰成乃瞑注禮既葬乃諡商臣忍人既弒父未斂而加惡諡賜諡周禮太史掌卿大夫喪死諡讀誄儀禮死而誄之今也古者生無爵死無諡古殷禮也周制以士為爵死猶未諡下大夫也今既云士死諡之非魯莊

公始也賤不誄貴幼不誄長唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也魯哀公誄孔子曰旻天不弔不慭遺一老俾屏余一人以在位子貢曰生不能用死而誄之非禮也士之有誄禮魯莊公與宋戰於乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗績公隊左車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪遂誄之士之有誄自此始也謚以德成穀梁傳謚法云大行受大名小行受小名行生於已名生於人文質白虎通謚者或一言或兩言文者以一言為謚文王武王是也質者成湯是也君子謂楚子囊忠君薨不忘增其名謂謚君為恭事見上靈若厲注中孔非大號不稱讓皇憲葬帝以憲實推天下有高世之行非大號不稱乃追謚讓皇帝

謚良 皇甫無逸徙益州大都督府長史母在長安疾篤太宗命馳驛名還承問憂悸不能食道病卒贈禮部尚書謚曰孝王珪駁曰無逸入蜀不能與母俱留卒京師子道未足稱不可謂孝乃更謚良

進謚 奉天皇帝琮薨肅宗立詔曰靖德太子琮親則朕兄睿哲聰明朕昔踐儲極顧試非次君父有命不敢違永言懇讓不克如素宜進謚

昭夷先生 趙元卒其友魏元忠孟詵宋之問崔璩等共謚昭夷先生

改謚 貞褊 蕭瑀卒太常謚曰肅以其性忌改謚貞褊

孝友先生 朱仁軌卒郭山輝貞半千魏知古共謚為孝友先生

加謚 韋湊時改葬故太子重俊有詔加謚湊上言王者發號出令必法大道善善著惡惡明也賞罰所不加則考行立謚以襃貶之晉太子申生謚曰恭漢太子據謚曰戾今太子乃謚節閔臣所未諭願與議謚者質於御前使臣言非耶甘鼎鑊之誅申大義示天下臣言是耶咸蒙氷釋不復異議如曰未然奈

何使後世亂臣賊子資以為辭宜易謚以合經禮

**無愧** 裴子餘卒謚曰孝時程行謚貞中書令張說嘆曰二謚可無愧矣

**無請謚** 令狐楚疾甚敕諸子曰吾生無益於時無請謚

**表德懲惡** 李虞仲遷太常博士建言謚者所以表德懲惡春秋褒貶法也茆土爵祿僇辱流放皆緣一時非以明示百代然而後之所以知其行者惟謚是觀古者將葬請謚今近或二三年遠乃數十年然後請謚人殁已久風績湮歇採諸傳聞不可考信誄狀雖在言與事浮臣請凡得謚者前葬一月請考功刺太常定議詔可

**謚孝** 韋温卒謚曰孝

**私謚** 元結卒門人私謚曰太先生

**文行** 元德秀卒李華謚曰文行先生

**貞孝** 權皋元和中謚為貞孝

**貞文孝父** 崔元翰卒門人共謚曰貞文孝父

**門人共謚曰文元** 蕭穎士死門人共謚曰文元先生

**以故名請謚** 呂諲永泰中嚴郢以故吏請謚有司博士

獨孤及謚曰肅郢以故事宰相謚皆功名請為誄揭於謚曰忠肅及執奏謂謚在義美惡不在多名

道張璡人莫不聞士為作誄何澄粹池州人親歿以毀之為誄揭於道卒當時號青陽孝子士為作誄

誄者數十人文粹李商隱華山尉陶生有常人也甚衆會昌中死長安中進士為陶生誄者數十人

雖敗而其忠可錄張伯儀卒既請謚博士李吉甫議以中興三十年而兵未戢者將帥養冠蕃身也若以敗亡為戒則捴干戈者必圖萬全而不決戰若伯儀雖敗而其忠可錄遂謚曰忠

不當醜謚宋慶禮卒太常博士張星以好巧自是謚曰專禮部員外郎張九齡中駮曰慶禮國勞臣在邊垂三十年往城營州士纔數千無甲兵彊衛指期而往不失所慮遂罷海運收歲儲邊亭晏然其功可推不當醜謚改謚敬

唐興參用漢制魏徵以王道佐時近文愛君忘身近貞二者並優廢一不可故

曰文貞蕭瑀端直近貞性多猜近褊言褊則失貞稱貞則遺褊故曰貞褊蓋有為為之也若跡無異稱則易以一字故杜如晦曰成封德彝曰明王珪曰懿陳叔達曰忠溫彥博曰恭岑文本曰憲韋巨源曰昭皆當時赫赫居宰相位者謚不過一名而言故事宰相必以二名固所未聞呂諲傳

謚曰貞肅杜暹卒太常謚曰貞肅右司員外郎劉同昇等以暹行忠孝謚有未盡博士裴擿謂暹往以墨縗受命安西雖勤勞於國不得盡孝其子列訴常更敕有司考定卒謚貞孝

太常博士凡王公以上謚皆述其功德而為之褒貶無爵稱子卷德丘園聲實明著則謚曰先生唐六典

## 廬墓十

白原涉顯名漢元涉先廬冢三年由是顯名京師

馴擾兎連理木後漢蔡邕母卒

廬於墓側動靜以禮有兎馴擾其房室又木生連理手刃盜樹李充母喪服行墓次有人盜其樹者充手刃之生子陳蕃為樂安太守郡人趙宣葬親不閉埏隧因居其中行服二十年鄉里稱孝以薦蕃蕃請與相見問及妻子而宣五子皆服內所生蕃大怒遂致罪也兄墓馬援凡卒期年不離墓所猛獸馴晉夏方廬墓側猛獸馴其旁殷仲堪子仲堪為桓玄所殺子簡之廬墓側鹿犯松栽獸為殺鹿許孜事見孝門注精誠有感鳥銜土以成墳顏氏哭泣無時柏沾涕而變色王裒開白日之銘已從卜宅軫聞雷之痛未忍離情情因喪見名以孝聞念劬勞之德難報棘心慘毀瘠之容長居萬里既孝因喪見而哀以禮終孔表異其門薛萬備有至行居母喪廬墓前

太宗詔表異其門植松栢千餘蔣挺之卒列兄弟廬墓側植松栢千餘兄弟廬墓崔從山南嚴震府為推官以母喪免兄弟廬墓次植松栢母卒廬墓李昭德母卒廬墓側偃廬柴毀膠東郡王道彥父喪荷土就墳躬蒔松栢偃廬柴毀雖親友不復識廬墓有虎狼依張士巖父亡廬墓有虎狼之依廬守日一食焦懷肅母終負土成墳廬守日一食杖然後起繼母沒亦如之白鵲上廬傍支叔才母亡廬墓有白鵲上廬側麋櫛沐飯蔬飲水元讓母終廬墓次麋櫛沐飯蔬飲水穿壙為門梁文貞少從軍守邊逮還親已亡即穿壙為門晨夕洒掃廬墓左會官改新道出文貞廬前行旅見之皆為流涕有甘露降塋木白兔馴擾縣令刊石記之廬塋許法謹倉州清池人母喪嘗廬於塋有甘露嘉禾連理白兔之祥自埏甓作冢廬其

右林攢泉州莆田人母亡自蜓覺作冢廬其右有白烏來甘露降露芝白兔馮子華廬親墓露芝
白兔號孝馮家羣鹿馴擾褚無量母喪廬墓左鹿犯所植松柏無量號訴曰山林不乏忍犯吾塋樹
邪自是羣鹿馴擾不復棖觸築闕劉知柔居親喪墓廬側詔築闕表之寒暑在廬捧土濡滞
頓首成墳陷膺腐眥寒暑在廬柳宗元安豐孝闕銘過制而不除喪宜廬於庭而矯於墓者大
中之罪人也柳宗元廬冢彌年崔衍居父喪既護柩行千里道路為流涕廬冢彌年食不鹽
酪藉無茵席元德秀母亡廬母墓側食不鹽酪藉無茵席割乳廬墓五代何澤五代
之際民苦於兵往往因親疾以割股或既喪而割乳廬墓以規免州縣賦役廬墓三十年唐史
韓思彥客汴州張僧徹者廬墓三十年詔表其廬請思彥為頌載左骳廬於墓張進昭母患狐

刺左手墮而終及殯進胎左腕廬於墓敦遣李晟堯懇與憲廬墓側德宗敦遣歸第一夕復往帝許之

## 殤十一

白葬殤見葬門媒氏禁嫁殤者周禮魯與齊戰于郎童汪錡往皆死焉魯人欲勿殤問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤不亦可乎汪童子未冠之稱以其死社稷故葬以成人之禮禮殤不備祭不立尸凡祭殤有陰厭有陽厭宗子為殤而死庶子不為後也其告祭特牲宗子從成人也凡殤則特豚祭殤不舉無肵俎無元酒不告利成此其無尸反所降也其他如成人舉肺脊肵俎利成禮之施於尸也是謂陰厭是宗子為殤祭之與之禮也小為殤其祭祀亦如此

凡殤無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭（凡殤謂庶子之適子也白謂西北隅得尸明也明者曰陽也）祭殤必厭（厭飫而已不備禮也）丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤　下殤用棺衣（自史佚始也）棺斂於宮中（史佚有子而死下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言於周公周公曰豈不可史佚行之下殤用棺衣自史佚始也）孔長中下殤（禮志大功長殤九月中殤七月小功五月下殤）無服之殤（後蜀孟昶幼子元寶生七歲而卒太常言無服之殤無贈典昶問李昊昊曰昔唐德宗皇子評生四歲而卒贈揚州大都督封肅王故事也昶乃贈元寶青州大都督追封遂王）小功之服最多親（則叔父之下殤與嫡孫之下殤與昆弟之下殤

韓文古殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止凡殤無後以周親及大功為斷同上禮樂志三謪殤子以為耋皮日休正俗國殤之文則大雅怨也文粹陳子昂序

祥十二禫附

白練而慨然祥而廓然親喪外除日月已竟哀未忘也免喪之外除喪三年之喪二十五月而畢豈不以送死有已復生有節哉復生除喪反生者之事也哀痛未盡思慕未忘然而服之以是斷之三年之喪若駟之過隙言疾喪有四制變而從宜取之四時祥之

曰鼓素琴示人有終也以節制也服從情殺哀以禮終孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌　祥肉顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而後食之注彈琴以散哀也子夏既除喪見孔子與之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰先王制禮不敢過焉子張既除喪而見孔子與之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不及焉能以孝終　孝無終始喪有祥禫喪不過三年示民有終也哀極終堂禮及過隙去喪無所不佩朝祥暮歌魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣

有子既祥絲屨組纓非禮也　是月禫徙月樂言禫之明月可以樂喪服常讀樂章　小祥中祥也亦曰練日月其除變禮容於哀經霜露所感遵祀典於練祥除服祥祭之服練而食菜果祥而食肉禫而從御御婦人也孝自中出喪以外除祥雖除服憂且終身雖送終之有已豈孝思之可忘士虞禮期而小祥祭名祥吉曰祭薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中間月而禫禫祭名與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安之意也大祥吉服而筮尸凡變除必服其言服以即祭不以凶服間吉事傳曰大祥素縞麻衣記曰祥而縞冠縞冠素紕除成喪者祭以縞冠

猶未純吉既祭乃大祥素縞麻衣既祭乃服朝服既祭元端而居服平常喪小記曰庶子父在則為母不禫父歿曾子問曰小祥者練祭而不旅奠酬於賓賓不舉禮也奠無尸虞不致爵大祥無筭爵昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬不舉亦非禮也昭公失早孝公失過禫而纖無所不佩孔王元感著論元感濮州鄄城人初著論三年之喪以三十有六月譏詆諸儒鳳閣舍人張柬之破其說祥而廓然哀傷已劇大抵子於親喪有終身之痛創鉅者日久痛深者愈遲何歲月而止乎故練而慨然悲慕未盡而踴擗之情差未祥而廓然哀傷已劇而孤藐之懷更劇此情之所致寧外飾哉縞帶唐王元感祥則縞帶素紕

忌日十三

白忌日必哀 禮 忌日不樂 朔月忌日即歸哭於宗室 大夫士居喪者 君子有終身之喪忌日之謂也 忌日不用非不祥也言夫忌日志有所至而不敢盡其私也 不用不舉事也 祥善也志有所志思親亡之時哀慕 王修罷社 修母社日死明年社日修號慕鄉里悲之為之罷社 不食 申屠蟠至忌日三日不食 辭酒孔匿忌日 祝欽明以匿親忌日為蕭至忠劾貶申州刺史 作五君詠獻 張說雅與蘇瓌善時瓌子頲為相因作五君詠獻頲其一紀瓌也候瓌忌日致之 私忌不聽誓 盧邁改右丞將作監元亘攝祠以私忌不聽誓御史劾之帝疑其罰下尚書省

議邁曰按大夫士將祭於公既視濯而父母死猶奉祭祀散齋有大功喪致齋有朞喪齋有疾病聽還舍不奉祭無忌日不奉祭無忌日不受誓者雖令忌日與告且古不以家事辭王事今攝祭特命也亘以常令拒特命執非所宜遂抵罪

**破契丹凱還且獻俘內史** 武攸宜破契丹凱還且獻俘內史王及善以孝明帝忌月請鼓吹備而不作方慶曰晉穆帝納后當康帝忌月時以為疑荀訥謂禮有忌日無忌月臣謂軍方大凱作樂無嫌王綝傳

**入海日作忌** 讓國皇帝穆宗親兄不為太后所愛故穆宗越次而讓皇不肯臣穆宗遂造船入海不知其處臨入海時留語四句令刻在玉碑上云小山壓大山全無氣羞見本邦人將身投化外國人以十一月十一日入海日作忌雜家

**祠部凡國忌日** 兩京定大觀寺各二散齋諸道士女道士及僧尼皆集於齋所京文武五品以上與清官七品以工皆集行香以退若外

州亦各定一觀一寺以散齋州縣官行香應設齋者盖八十有一州焉唐六典

凡遠忌日雖不廢務然非軍期急速亦不舉事餘如常式同上



白孔六帖卷六十六

欽定四庫全書

子部

白孔六帖卷六十七至九十

詳校官中書臣閔思毅

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官助教臣胡予襄

謄録舉人臣鍾廷瑛

白孔六帖卷六十七　　唐　白居易　原本

宋　孔傳　續撰

祭祀一　　蒸嘗二

薦新三　　祼四

繹五　　侑六

宗廟祭七　　釁廟八

木主九　　社十

地祇十一　祀五帝十二

郊天十三

祭祀一

白苟失其儀是誣於祭　鬼神饗德(祭祀貴誠)禮崇明祀(神享至誠)夙夜毖祀(毖敬也周書)祭祀以為人也　祀國之大事也　籩豆有踐　祭之以禮(無違之義)祭神如神在　吾不與祭如不祭　祭必齋如也　祀事孔明　祭思敬　齋敬之心　國之大事(在祀與戎)四時之常祀　陳其簠簋

如見所祭者入室僾然如見其位諸祀典禮祭者外則盡物祭物備也內則盡志敬也祝史正辭禋祀享祀豐潔薦馨香勞矣豈弟君子神所勞矣勞勞來也弔矣敬之吐之神其吐之乎吐猶不食也饗之諂也非其鬼而祭之語季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與來顧來饗慎抑抑之儀降穰穰之福蘋藻之奠誰其尸之有齊季女克禋克祀是享是宜錫以純嘏純大也嘏福也洪範八政三曰祀血食依德享義仰得一之靈降時萬之福儼恪之儀敬齋之色禮不卜常祀月令正月脩祭典國重祭故歲首脩之正若思

之貌仰如在之神祭祀以馭其神周禮祭祀之式周禮太宰以九式均節財用曰祭祀之式謂財用之節度又曰以祀禮教敬則人不苟祭祀之容周禮六儀一曰祭祀之容注濟濟皇皇苟祭典之有乖在禮容而奚取為人祈福聖人為能饗帝孝子為能享親子曰我祭則受福蓋得其道矣福非謂望神之報以祭祀禮備為福豐凶禮祭豐年不奢凶年不儉注常用數之仂暴浩喪祭用不足曰暴有餘曰浩祭用數之仂筭今年一年經用之數用其什一也從生祭從生者父為大夫子為士葬以大夫祭以士非禮不誠禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊鼎俎既陳籩豆既設薦陳侑酳旅酬獻酬尸祝過時祭過時不祭祀首義誣祭今之祭者不首其義故誣於祭

也注首本也謂失禮也 於彼於此 禮曰不知神之所在於彼乎於此乎 祭祀主敬

祭有十倫 見事鬼神道焉見貴賤之等焉長幼之序夫婦之別親疏之殺爵賞之施君臣之位上下之際政事之均父子之倫 著誠致絜 禮 苟非蘋藻之誠 是用秫稗之禮 追養 祭者所以追養繼孝 納約 易曰樽酒簋貳用缶納約自牖終無咎 祀不期豐 二簋可用享 八樽 祭天以疏布冪八樽 多儀 書曰享多儀儀不及物 祀無豐于昵 傳訊戒高宗祭祀不當豐厚于親近之廟 恤祀 明德恤祀 吉蠲 祝事 無乃殄乎 狐突謂申生曰君祀無乃殄乎 乏祀 鬼猶求食 致其誠信 絜以馨香 忠敬 貴氣 大祀不享味而貴氣臭也 齋莊之色 怵惕之心 齋如 祭必齋如 顒若 易觀盥而不薦

有孚顒若武王所重武王克殷所重民食喪祭執籩豆孔祠使者王璵出為淮南節度使猶兼祠祭使九宮祠奏置太一壇勸帝身見九宮祠長其恩愛韓愈原道篇為之葬埋祭祀以長其恩愛薦饗新宮正月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦饗新宮視瞻梁梠戚見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚韓愈元和聖德詩牢蔬中堂高且新四時祭牢蔬示兒上宰嚴祀事清塗振華鑣上不能嚴清牲糈酒食器皿猶弊不能嚴清潮州祭神祭祀之義大率有三禋于天地所以示人報本也祠于聖賢所以訓人崇德也享于祖考所以教人追孝也三者行於天下則萬人順百神和此先王所以重祭祀也白居易議祭祀毛牷既[illegible]椒馨爰糈柳宗元湘妃廟

牲牢伊碩黍稷伊豐睢陽廟碑嶇岈俯僂黍稷稻粱嶇岈俯僂杜牧黄州祭神文

先祭不敢食捧鮮望清元有客得嘉魚自謂天見憐先祭不敢食捧鮮望清元劉禹錫有獺吟

貞元中太常奏每年大中小祠共七十七祭出南部新書

潔心勤禮潔心勤禮導暢純精柳宗元終南祠堂碑

唐開元禮凡大祠若干中祠若干咸以御史監視祠官有不如儀者以聞其刻印移書則曰監祭使實應中尤異其禮更號祠祭使俄復其初柳宗元監祭使壁記

又制凡供祠之吏雖當齊戒得以決罰同上

聖人之於祭祀非必神之也蓋亦附之教焉事於天地示有尊也不肅則無以教敬事於宗廟示廣孝也不肅則無以教愛事於有功烈者示報德也不肅

則無以勸善將有事焉則祠部上其日吏部上其官奉制書以來告然後頒于有司以謹百事同上太常修其禮光祿合其物百工之役先一日咸至于祠而考閱焉同上蘭蒸椒漿歲事罔缺李白溧陽義女碑銘夫祀先王以佐教也未必神之柳宗元非國語分祀事而孔修杜甫太清賦歷良辰而戒告分祀事而孔修事神以誠內外畢盡不為表襮韓文南海神廟碑牲玉有禮祀典無虧李白祭九江文凡祭祀之名有四唐六典禮部凡祭祀之名有四一曰祀天神二曰祭地祇三曰享人鬼四曰釋奠于先聖先師其差有三若昊天上帝五方帝皇地祇神州宗廟為大祀日月星辰社稷先代帝王嶽鎮海瀆帝社先蠶孔宣父齊太公

諸太子廟為中祀司中司命風師雨師靈星山林川澤五龍祠等及州龍祠等及州縣社稷釋奠為小祀國有大祭祀之禮帝親祭則太尉為亞獻光祿卿為終獻上享于神靈太祝止辭庶官精誠李白賦捧玉瓚而一獻光靈來格振金石而六變魄寶昭臨李德裕上太常卿七日太卜及祭祀卜日皆往尊號莅之於太廟南門之外唐六典

蒸嘗二

白四時追祭礿禘有常九命辨儀牲牢異數孝自中出祭宜無怠禮由外作孝因順立禮以備成物必有常禮明貴賤薦陳之品有差孝備蒸嘗追養禮曰春禘秋嘗合諸天道順天時而祀也又曰春礿夏禘之心宜勉

秋嘗冬蒸傳曰凡祀始殺而嘗建酉之月閉蟄而蒸建亥之月有事于祖宗　追遠　孝思　春秋匪懈享祀不忒禮吉蠲為饎是用孝享　礿祀蒸嘗　禹致孝於鬼神致美於黻冕也祭服　常祀四時之禮苾芬孝祀苾芬馨香是蒸是享薦其嘗事

霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也

春雨既濡君子履之必有怵惕之心如將見之皆感時念親也

樂以迎來哀以送往謂一祭之間　齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜也　祭之日入室僾然必有見於位出戶而聽愾

然必有聞乎歎息之聲色不忘乎目聲不絕乎耳嗜欲不忘乎心安得不敬乎死則敬享孝子能享親　祭之日樂與哀半享之必樂已至必哀祭者所以追養繼孝也　廟祧鼎俎祭則致其嚴　鬼享之祭則宗廟致敬　時思春秋祭祀以時思之雨露既濡必有若思之貌春秋匪懈乃虔如在之心孝感於時雖云罔極祭不以禮豈曰無違追遠誠謂孝思違禮則乖敬饗時祭禮在首義而或愆於時思而何有宗廟本仁祭祀首義儼齊如之色若見其容想愾然之聲必聞其歎仲尼奉薦趨趨以行音促敬慕故少威儀孝子臨

尸齊齊其敬音濟禮追孝祭祀嗜芰之薦屈到嗜芰命家老薦之父母
既没必求仁者之粟以祀之此之謂禮終雖貧困猶不敢取惡人物
以事亡親敬而時也祭則觀其云云祭則享之諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則
不烝烝則不礿謂四方朝聘各闕一時干祫大夫士有大事省於其君干祫及其高祖干空也謂無廟
而祭於壇孔象時王者法諸天道制祀典焉烝嘗象時通典太常議烝嘗禘於廟陳貞
節傳伊闕男子孫平子上書曰乃正月太廟毀此躋二
帝之驗也春秋君甍卒哭而祔祔而作主時祀於主烝
嘗禘於廟今乃違之烝嘗伏臘嚴挺之戶部侍郎蕭炅林甫所引不知書嘗與挺之言稱烝嘗伏臘
乃為伏獵挺之白九齡省中而有伏獵侍郎乎示之以禮陛下申明國典烝嘗不經者示之以禮白

居易議祭祀　崩心之痛罔極歲時蒸嘗崩心之痛罔極駱賓王上裴侍郎書　蒸嘗不過把握蒸嘗不過把握天神以精明臨人者也求備於物不求豐大韋述宗廟加籩議　月祭彭景直時獻昭乾三陵皆日祭景直上言在禮陵不日祭宗廟有月祭　蒸礿韓愈鄖城聯句何日親蒸礿

蒸嘗之獻既著於常式通典

薦新　三

白記曰仲春獻羔開冰先薦寢廟　羞以含桃孟夏云云先薦寢廟　天子嘗新先薦寢廟　嘗麻嘗稻嘗麥　大夫士有田則祭無田則薦祭以首時薦以仲月　庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦

稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈配也薦新如朔奠

明薦陳薦殷薦孔有

新必薦韋縚傳太子賓客崔沔議曰唐家清廟時享有新必薦順時令也

薦貴新同上薦貴新味不尚褻雖曰備物猶有節制存焉鉶俎籩豆簠簋罇罍周人時饌也其用通於燕享賓客周公乃與毛血元酒通共薦晉中郎盧諶家祭皆日食則當時之食不可闕於祀已

晉薦櫻桃赤墀櫻桃枝隱映銀絲籠千春薦陵寢永永垂無窮杜甫往在

時物鮮美文粹崔沔宗廟加籩豆議時物鮮美編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥濃盡在是矣

時膳具設清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式存馬園寢上食時膳具設遵漢法也而珍味極馬苑圃之內躬稼所收蒐狩之時親發所中莫不主鮮美薦而後食盡誠敬也但當申勅有司祭如神在無或簡怠勉悔虔誠上

近古薦新彭景直諸節進食近古之

薦新鄭康成曰殷事月之朔半薦新奠也新果韋縚請室加籩豆每四時以四時新果珍羞實之元日冬至寒食伏臈社薦新於諸陵禮樂志元日冬至寒食伏臈社薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之

祼 四

白易曰觀盥而不薦盥禮大而薦禮小王入太室祼書周禮肆師祼築鬱築鬱所築煑以祼也鄭司農云築煑謂築香草以為鬯也鬱人凡祭祀賓客之祼加鬱鬯鬱草也祼以鬱鬯既灌然後迎牲禘自既灌而往者吾不欲觀之論語莫重於祼記曰祭有三重獻之屬莫

重於祼孔薦祼韓愈南海神廟碑明宮齋廬上雨旁風無所蓋障牲酒瘠酸取具臨時水陸之品狼藉籩豆薦祼興俯不中儀式以祼以擩孝孫毓毓執爵而升以祼以擩以伏以興水陸具來饘薌

畢登劉禹錫王氏先廟碑躬祼鬱鬯文粹張說酌瓚肅和之樂章躬祼鬱鬯跪奠羽神張說酌獻用壽和宮酌鬱鬯跪奠羽神後世疑孫樵西齋錄起王氏已廢之寃上配天皇者何登嫌

黜冢不可謂順予懼後世疑於禘祼也聲明格文粹張說開元樂章聲明格祼奠臨未明三刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣獻祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主置于座訖引太廟令以下次奉出懿祖次奉出太祖次奉出代祖次奉出高祖次奉出太宗次奉出高宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置于座如獻相之儀駕至大次門外迴輅南向將畢降立于輅侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣具請

降輅俛伏興皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀太常卿引皇帝至廟門外殿中監進鎮圭皇帝執鎮圭華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇帝至版位西向立太常卿奏請再拜退復位太常卿前奏有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏永和之樂樂舞九成偃麾戛敔樂止太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪以瓚祼地奠之俛伏興太常卿引皇帝出戶北向再拜太常卿引皇帝次祼懿祖次祼太祖次祼代祖次祼高祖次祼太宗次祼高宗次祼中宗次祼睿宗並如上儀通典

繹 五

白書曰高宗肜日殷曰肜周曰繹爾雅曰繹又祭也祭之明日又祭名繹於庫門內祊之於東方失之矣記宗不具不繹國語文伯

毋祭悼子康子與馬酢不受徹俎不宴敬姜不親受徹
俎又不與康子宴飲也宗不具不繹宗臣不具在敬姜
不繹也繹不盡飫而退宗具繹畢猶繹傳有事於太廟
而飲不盡飫而退恐醉失遠嫌也**猶繹**公子遂卒于垂
壬午猶繹注卿佐之喪不為廢繹**孔陸龜蒙書**陸龜蒙
非禮也故曰猶猶者可止之辭答友生
書謂史語直而淺則春秋書壬午猶**廣求**通典注郊特
繹萬入去籥之類果純直而淺乎牲云索祭祝
于祊緣此處生平待**祭名為繹亦名為祊**通典注云爾
賓客之處故廣求也雅云繹又祭
也春秋云壬午猶繹注云先日辛巳有事於太廟故禮
器云祊祭明日之繹祭也謂之祊者以於廟門之傍因
名焉

白周禮以樂侑食勸食也儀禮乃錟尸俎錟音尋温也乃議侑于賓以異始異始發也廣凡侑食不盡食禮以妥以侑詩孔侑香潔韓愈潮州祭神文吹擊管鼓侑香潔也侑孔子闕播上元中詔擇古名將十人配享武成廟如十哲侑孔子播奏所配年世不同請罷之詔可侑以音聲清酌嘉羞侑以音聲潮州祭神文勸侑厥初孰開張僶俛誰勸侑韓南山詩奠獻鳴咽文粹蘇頲大唐東封頌侑而作主奠獻鳴咽天子之孝也人思得飽文粹張九齡送張說上賜讌序食以樂侑人思德飽憂鼓侑牢牲韓愈城南聯句侑酳申申王道式訛柳宗元道州先聖廟碑師于辟雍大邦以和侑酳申申王道式訛神乎來哉辭以為侑韓愈祭文侑神荷傳符以在今敢侑

神而無報舊史

禮儀志第三

臨兹饗侑柳宗元祭段宏古文庶鑒于誠臨兹饗侑作主侑神謹以制幣一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳于表位作主侑神通典進熟

宗廟祭七

白王假有廟易七世之廟可以觀德書奕奕寢廟寢廟繹繹相連屬前廟後寢也清廟肅雍作廟翼翼並詩本仁禮祖廟所以本仁也新廟奕奕奚斯所作閟宫有洫清静民有寢廟

不忍廟也鄭子産將為廟除子太叔之廟廟在道南其寢在道北將毀之子太叔使其徒執用以立而無庸毀子産過曰何故不毀曰不忍廟也諾將毀矣子産使避之傳言子産仁不毀人廟刻桓宫

桷丹桓宫楹皆僭天子禮 禮曰天子諸侯黝垩大夫蒼士黈

刻桷天子斲之礱之加密石焉士斲本 設為宗祧教

人反古復始 廟貌 周禮廟則有司脩除之祧則守

祧黝垩之 禮記曰複廟重簷重屋也 刮楹達鄉鄉牖屬也 反

坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也出尊當尊南康當為亢又為高

坫亢所受重樽於上焉 壞廟有時日月檐改塗毀故納新 漢書茅屋采

椽貴儉也 傳曰清廟茅屋 納牲詔於庭血毛詔於室羹

定詔于堂 周禮辨廟祧之昭穆凡建國左宗廟右社

稷晋范甯字武子為豫章守下十五縣皆使左宗廟右社稷准之太廟皆煩人力修造後抵罪周廟歌器東漢時猶在御座漢末喪亂失之形制遂絕杜預元凱創意造成奏上帝嘉歎之入廟服晋輿服志公特進列卿大夫世婦中二千石二千石夫人紺繒幘珥入廟自二千石夫人上至皇后皆蠶衣為朝服廟損免官晋元康四年大風後廟闕屋瓦數傾落免太常荀寓以嚴詔所譴不敢言皆謂事輕責重也傳曰太室屋壞魯太廟之室也衣冠遊漢朝議者又以為清廟之詩交神之禮無不清淨今衣冠出遊有車騎之衆風雨之氣非所謂清淨也鑿廟壖晁錯為內史府居太上廟堧中東出不便錯乃穿門向南出鑿廟壖垣中申屠嘉奏錯鑿廟垣為門上曰非廟垣乃壖中孔馬周疏自陛下踐祚宗廟之享未嘗親事切惟聖情以乘輿一出所費無藝故忍孝思以便百姓而一代史官不

書皇帝入廟將何以貽厥孫謀示來葉耶臣知大孝誠不在俎豆之間然聖人訓人必以已先之示不忘本

奏郊廟祭事不虔 崔黯為監察御史奏郊廟祭事不虔文宗語宰相曰宗廟之禮朕當親之但千乘萬騎國用不給故使有司侍祠然是日朕正衣冠坐以俟旦今聞主者不虔祭器敝惡豈朕事神蠲潔意耶公宜勅有司道朕斯意

議殷盈孫擢太常博士光啓三年帝將還京而十廟焚殘告享無所盈孫白宰相始乘輿西有司盡載神主以行至鄠悉為盜奪今天子還宫宜前具其禮宰相建言脩復宗廟功費廣請與禮官議時它博士不在獨盈孫從議曰故廟十一室二十三楹楹十一梁垣墉廣袤稱之今朝廷多難宜少變禮按至德時作神主長安殿饗告如宗廟廟成乃祔今正衙外無它殿伏聞詔旨以少府監寓太廟請因增完為十一室其三太后廟權舍西南夾廡須廟成議遷詔可

清廟不奢 崔沔歷太子賓客是時太

常議加宗廟籩豆又欲增喪服沔曰班固稱墨家出於清廟是以貴儉然清廟不奢舊矣

## 享廟應用樂

裴寬改太常博士禮部建言忌日享廟應用樂寬自以情立議曰忌畢則作樂廟尊忌則備而不奏中書令張說善之請如寬議

## 建親廟六

朱子奢累轉諫議大夫弘文館學士始武德時太廟享止四室高祖崩將祔主于廟帝詔有司詳議子奢建言漢丞相韋玄成奏享五廟劉歆議當七鄭玄本玄成王肅宗歆於是歷代廟議不一且天子七諸侯五降殺以兩禮之正也若天子與子男同則間無異等非德厚游廣德薄游狹之義臣請依古為七廟若親盡則以王業所基為太祖虛太祖室以俟無疆迭遷乃處之於是尚書共奏自春秋以來言天子七廟諸侯五大夫三士二惟親親顯尊尊為不可易之法請建親廟六詔可乃祔宏農府君高祖神主為六室

## 侍中

若饗宗廟則進瓚而贊酌鬱酒以祼既祼則贊酌醴齊六典

## 去孝弟

兩字崔龜從泰和二年改太常博士龜從長於禮學精歷代沿革問無不通時饗宗廟於敬宗室祝版稱皇帝孝弟龜從議曰臣審詳孝字載考禮文義本主於子孫理難施於兄弟臣謂饗敬宗廟宜去孝弟兩字舊史

宗廟有累卵之危獨孤及代宗以左拾遺召既至上疏陳政曰陛下不以此時厲精更始思所以救之之術忍令宗廟有累卵之危萬姓悼心失圖臣實懼焉

京師宗廟所在李大亮臨終表又言京師宗廟所在願以關中為意

唐家宗廟共殿異室以右為首若奉遷主納右夾室而得尊處所之禱之未絕也有詔如敬宗議朱子奢傳許敬宗議

玄宗奉昭成皇后祔睿宗廟又并升肅明皇后陳貞節奏云廟必有配肅明皇后既非貴宜在別廟睿宗於孝和弟也兄弟不相為後請以中宗為別廟

太廟壞陳貞節傳五年太廟壞伊闕男子孫

平子上書乃者正月太廟毀此躋二帝之驗也春秋太室壞說曰僖雖閔兄嘗為之臣臣在君上是謂失禮且兄臣於弟猶不可躋弟嘗臣兄乃可躋乎陛下未祭孝和先祭太上皇先臣後君昔兄躋弟上今弟先兄祭昔太室壞今太廟毀與春秋正同武后纂國孝和中興有功今內主別祠不得列乎世亦已薄矣夫功不可棄君不可下長不可輕且臣繼君猶子繼父故禹不先鯀稷不先不窋宋鄭不以帝乙厲王不肖猶尊之也况中興邪臣請還孝和還廟何必違禮下同魯晉哉帝語宰相召平子與博士詳議博士護前言合軋平子平子援經辨數分明不能屈蘇頲右博士故平子坐貶都城尉

前春禮郊廟祀事親聖躬微軀忝近臣景從陪羣公　杜甫往在詩前春禮郊廟祀事親聖躬微軀忝近臣景從陪羣公登堦捧玉冊峩冕聆金鐘

營室主夫宗廟　杜甫朝獻太清賦侍祠恧先露扳垣適濯龍

斷紫雲而竦墻撫流沙而承霤同上廟焉而人鬼饗韓文事
於宗廟示廣孝也柳文太常卿凡有事於宗廟少卿帥太
祝齋郎入薦香燭整拂神幄出入神至將享則與良醖
令實尊罍六典昔者先王感時代謝思親立廟曰宗廟因新
物而薦享以申孝敬遠祖非一不可偏近故親盡而止
唐虞立五廟二昭二穆及始祖也其祭尚氣先迎牲殺
於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯
夏氏因之殷制七廟周制小宗伯掌建國之神位左宗
廟通典唐武德元年追尊高祖曰宣簡公曽祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神于
太廟始享四室高祖崩增修太廟岑文本議曰祖鄭玄
者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而

莫辨是非紛而不定夫天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟矣豈有國之茂典而不刊之休烈乎若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之通典

睿宗開元十年制後中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖懿祖太祖代祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室注中宗睿宗兄弟相繼孫平子上書論之具昭穆篇同上

唐既革命稱帝改大唐京太廟為享德廟四時惟享高祖以上三室餘四室閑其門廢享祀之禮又於東都改制太廟為七室祔武氏七代神主又改京崇先廟為崇尊廟其享祀如太廟之儀仍改太廟署為清廟臺加官負崇其班秩神龍元年改享德廟依舊為京太廟遷武氏七廟神于西京崇尊廟東都置太廟以景皇帝為太

祖廟宗六室上

釁廟八

白成廟則釁之饔人舉羊升屋自中刲羊血流于前乃降釁於屋下交神明之道　路寢成則考之而不釁

祭祀面禳釁供雞牲其廟則有司脩除之祧則有司黝堊之小子釁軍器邦器　太卜涖釁主軍器器鼓鐸主遷主

孔斬阿布離釁鼓李忠臣本董秦也奚王阿篤幼孤初引衆與正臣合已而紿約夜乘間襲秦秦按戰敗之追奔至溫泉山禽首領阿布離斬以釁鼓

建旆釁鼓遂據天位柳宗元漢原廟銘

豈

神明貴殺文粹李華卜論鍾鼓器械必釁之豈神明貴殺享腥羶歟今亡其禮若以軍行唐張齊賢等議春秋君若以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于社社稷主用石以可奉而行也武庫令凡大駕親征及大田巡狩以羝羊猳豬雄雞釁鼓六典

## 木主 九

白周禮司巫匰主主木主匰器也僞主齊桓公亟舉兵作僞主以行其反薦諸祖廟廟有二主自桓公始也廟有二主見上主出廟入廟必蹕　古者師行必以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟主以行則失之矣廟無虛主羣廟之主　作僖公主　虞主用桑練主用

栗喪主於虞吉主於練作主壞廟有時日　祔而作主　哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗曰使民戰栗　士虞禮桑主不文吉主皆刻孔取神主秘于家嚴郢補太常協律郎守東都太廟祿山亂郢取神主秘于家至德初定洛陽有司得以奉迎還廟　三品以有神主唐禮志　別立神主歸崇敬言東都太廟不當置木主按禮記喪禮虞主用桑練主用栗作栗主則瘞桑主猶天無二日土無二王也東都太廟本武后所建以祀諸武中宗去主存廟以備行幸還都之置且商還都前八後五不必每都別立神主也　負木主以逃崔祐甫安祿山陷洛陽祐甫冒矢石入私廟負木主以逃　大難始平宜以大臣馳傳迎復神主陸贄諫　奉神主于太極殿

開元五年太廟四室壞奉其神主于太極殿天子素服避正殿輟朝三日時將行幸東都遂謁神主于太極殿而後行

九室神主亡失安禄山陷兩京宗廟皆焚毁肅宗即位西都建廟作主而東都太廟毁為軍營九室神主亡失至大歷中始於人間得之寓于太微宮不復祔享

以太微神主祔東都廟自建中至于會昌議者不一或以為東西二京宜皆有廟而舊主當瘞虛其廟以俟巡幸則載主而行或謂宜藏其神主于夾室或曰周豐洛有廟者因遷都乃立廟爾今東都不因遷而立廟非也又曰古者載主以行者惟新遷一主爾未有載羣廟之主者也至武宗時悉廢羣議詔有司擇日修東都廟已而武宗崩宣宗竟以太微神主祔東都廟已上唐禮志

## 社十 稷附

白地祇饗德〔社土貴成〕美報〔記曰教民美報焉謂社稷也〕社勾龍也〔共工氏之子能平水土故後代祀之〕稷周祖后稷〔能播百穀故百代皆祀之〕仲春擇元日命人社〔祀社稷也春土興故祀之祈農祥也元日謂春分前後戊日也〕仲秋擇元日命人社〔賽秋成也元日近秋分前後戊日也〕先王祀社於國所以別地利也故禮行於社而百貨可極焉　社祭土而主陰氣也君南饗於北牖下答陰之義也〔北牖社內北牖〕日用甲用日之始也

天子太社必受霜露風雨以達天地之氣是故喪國之社屋不受天陽也〔絕其陽通其陰〕社所以神地之道地載萬

物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地故教民美報焉　唯為社事單出里 單盡也皆往祭社也 所以報本反始天子有事於社 報地功也 時殷仲春 禮展常祀 吉日惟戊 戊日社也 魯侯之觀曹劌諫其非禮 傳公如齊觀社非禮也曹劌諫曰君舉必書 宰我之對宣尼非其失言 哀公問社於宰我宰我對曰周人以栗曰使民戰栗子聞之曰成事不說云云 祀典　瘞禮 埋幣也 禮曰制幣犧齊 去聲 粢盛庶品 並祭社之物 奠瘞之禮 詩 事地　以祭地祇 周禮乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇 地祇皆出 奏樂於方丘八變則地祇皆出可得而禮矣 瘞埋 禮瘞埋於太折祭地也太

折祭所春祈秋報書湯既勝夏欲遷其社不可勾龍為社湯欲改其社而後代無及勾龍者故不可作夏社亡書篇名言夏之社不可遷也貢五色土為王者社乃立冢土以御田祖以社以方周禮血祭祭社稷也勝國之社謂亡國之社也亳社殷社也出師者受脤於社傳設軍社奉行以凡建國右社稷獻功于社設社稷之壝而樹之田主田神以所宜木為社以松則曰松社亳社北牖使陰明也王為羣姓立社曰泰社王自立社曰王社諸侯為國立社曰國社侯自立社曰侯社大夫已下成羣立社曰置社傳曰社稷五祀之本后土社稷田正也里

中社見上注

枌榆社　土發而社助時也土發春分

欒公社燕為欒布作

錢繫樹為社魏邴原根矩拾遺錢繫於樹因而繫之者逾多原惡其惑衆明日乃取錢以為社供也

公社用羊漢高令縣為公社有司請令縣常以春二月及臘祠社稷以羊制曰可

官稷漢興遂於官社稷以夏禹配食官社稷配食官稷者也

稷祠漢武言周興而部邑立稷祠至今常血食於天下於是高祖令天下立靈星祠以牛也

二社一稷晉禮志太康中詔曰社實一神其幷二社祀之傅咸奏曰祭法王社國社各有其義天子躬耕土以重孝享粢盛自為立社為藉而報也國以人為本人以穀為本又為百姓立社而祈穀馬事異報殊所以二也

里社漢有司奏民里社各任裁以祠制曰可又里中陳平為宰分胙肉甚均父老曰善哉孺子平曰宰天下亦然

伐社樹魯阮脩宣子伐

社樹或止之脩曰若社而為樹伐樹則社移樹而為社伐樹則社亡矣 **石相社** 石慶為齊相舉國皆慕其家行不言而大治為立石相社 **配社** 陸雲為浚儀令去官百姓追思之圖畫形象配食縣社 **又** 宋登叔陽為汝陰令號神父遷潁川守市無二價路不拾遺汝陰人配食於社 **又** 甄子然孝行早卒北海相孔融恨不及之令配食縣社 **孔春秋二社本于農** 張文琮出為建州刺史州尚淫祀不立社稷文琮下教曰春秋二社本于農今此州廢不立尚何觀比歲田畝卒荒或未之思乎神在于敬可以致福於是始建祀場民悅從之 **没而可祭於社** 古之所謂鄉先生没而可祭於社者其在斯人乎韓愈送揚少尹 **用所宜木** 張齊賢周之田主用所宜木其民間之社歟非大社也 **古社基阯在人散社不神** 元稹古社詩 **願為同社人** 雞豚燕春秋韓愈 **敬**

逈齊國社柳宗元詩民即其里為德星社崔郾通得祀而徧天下自天子至郡邑守長通得祀而徧天下者唯社稷與孔子焉韓廣五丈以五土為之者社稷之壇也唐禮志社以后土稷以后稷同上神州社稷以兩圭有邸幣以黑同上先農壇請改曰帝社壇韋叔夏張齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社曰王社先儒以為在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃為先農然則先農與社惟一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配於是為帝社壇又立帝稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以異於太社唐禮志凡州縣皆置社稷如京師唐六典顓頊祀共工氏子句龍為社列山氏子

社為稷周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社於庫門内之西立之王自為立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法曰諸侯為百姓立社曰國社於皐門之西立之自為立社曰侯社亦與籍田中立之亳社大夫以下立一社祭法曰大夫以下成羣立社曰置社立名雖異其神則同皆以句龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇社壇在東稷壇在西俱北面天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又別為主以象其神大夫以下但各以地所宜之木而立之通典

唯中央數尺飾以黃土舊社稷壇上四方布以方色中央數尺飾以黃土禮官韋叔夏議云天子太社廣五尺各分置四方色詎上冒以黃土象王者覆被四方據此合用黃土徧覆壇上今檢舊壇之上亦備方色唯中央數尺飾以黃土則是覆被之

道有所不及既乖舊制請準古改造同上天寶三載詔社稷列為中祀頗紊大猷自今以後升為大祀同上大唐社稷大唐社稷亦於含光門内之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷同上禮神之玉禮神之玉蓋用兩圭有邸其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢皆黝色用黑幣日用甲祭日之晨玉及尸皆服絺冕同上說曰王者諸侯所以立社稷者為萬民求福報功也人非土不立非穀不生土穀不可徧敬故立社稷而祭焉同上諸里祭社前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日於家正寢應設饌之家先修治神樹之下又為瘞埳于神樹之北座取足容於物掌事者設社正位於稷深西北十步東面諸社人位於其後東面南上設祝奉血豆

位於瘞埳之北南面祭器之數每座樽酒二并勺一以巾覆之俎一籩二豆二爵二簠二簋二祭日未明烹牲於厨夙興掌饌者實祭器掌事者以席入社神之席設於神樹下稷神之席設於神樹西俱北向質明社以下各服其服社正以下皆再拜祝進跪讀祝文曰維年月日其坊社正姓名合社若干人等敢昭告于社神惟神載育黎元長兹庶物時屬仲春仲秋 皇帝春秋上戊祭日惟吉戊謹率常禮恭用特牲上

祭日未明三刻諸祭官各服其郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍玉幣太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設於神厨同上

祭祀祝文 敢昭告于太社惟神德兼博厚道著方直載生品物含洪庶類謹用仲春祇率常典同上

祭稷祝文 敢昭告于后稷氏爰以仲春式揀吉辰敬修常禮敢昭告于太稷惟神功叶稼穡闡修農政允兹從祀用率舊章同上

地祇十一

白夏至於澤中方丘奏樂之八變地祇可得而禮也周禮

夏至祀皇地祇於方丘記孟冬祀神州地祇於北郊

為下必因川澤　因地事地　漢立后土祠於汾陰脽上孔北郊蕭子儒高宗時為奉常博士初帝已封禪復詔以正月祭北郊於是子儒與博士陸遵指張統師權無二等共白北郊月不經見漢光武正月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來用十月請循武德詔書明年詔圓方二丘明堂感帝神州宜奉高祖太宗配

春官脩頌祇之書杜甫南郊賦春官脩頌祇之書

夏至祭皇地祇以高祖配五方之岳鎮海瀆原隰丘陵墳衍在內壝之內

各居其方而中岳以下在西南孟冬祭神州地祇以太宗配唐禮樂志

祀皇地祇以黃琮同上

以著尊實沉齊祀皇地祇神州地祇以著尊實沉齊摠尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆二同上

告至自昔后王時邁省方柴燎告至幽隱胥泊大舜則五載一巡武帝則三歲一祭朕就為損益折以法度一紀再駕亦無闕焉張說后土神祠碑

黃雲蓋於神鼎絳光燭於靈壇自昔已然乃今復見同上張說

王者父天母地故包犧氏俯而觀灋焉顓帝乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷通典

唐制夏之日至祭皇地祇於宮城之北郊十四里為方丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林

川澤邱陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝牲用黄犢二神州用黝犢一岳鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地祇永徽中廢神州之祀乾封初詔依舊祀於渭水北置同上

正祀典 房玄齡與禮官議唯祭皇地祇及神州以正祀典同上

十一年 玄宗自東都將還西京幸并州至開元十一年親祠后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四請准舊事至后土行報賽之禮從之至十一月祀后土於脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢於生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備玆瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令有司刋石于祠所同上

祀五帝 十二

白周禮太宰職祀五帝掌百官之誓戒與其具脩掌次祀五帝則大次小次重帟重案五祀奉牛牲羞肆肆解骨體也

月令春其帝太皞夏炎帝中央土季夏黃帝秋少昊冬顓頊渭陽五帝新垣平言長安東北有神氣若人冠冕東北神明之舍宜立祠上帝以合符應遂作渭陽五帝廟同宇同宇謂上同下異禮所謂複廟重屋也文帝親郊見渭陽五帝廟五帝廟臨渭其北穿蒲池云

設座儀晉羣臣議五帝即天也五氣時異故殊其號名雖五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已

孔五行之精九穀之宗王仲丘歷左補闕時典章差駮仲邱欲合貞觀顯慶二禮即上言貞觀禮正月上辛祀感帝於南郊顯慶禮祀昊天上帝於圓丘以祈穀

臣謂詩春夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天矣鄭玄曰天之五帝遞王王者必感一以興故夏正月祭所生於郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀用之矣請因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀之宗也請二禮皆用詔可冬至祀昊天上帝於圓丘以高祖神堯皇帝配東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀唐禮樂志立春祀青帝以太皞氏配歲星三辰在壇之下東北七宿在西北勾芒在東南立夏祀赤帝以神農氏配熒惑三辰七宿祝融之位如青帝土王之日祀黃帝以軒轅氏配鎮星后土之位如赤帝立秋祀白帝以少昊氏配太白三辰七宿蓐收之位如黃帝立冬祀黑帝以顓頊氏配辰星三辰七宿玄冥氏之位如白帝五郊迎氣黃帝以黃鍾為

宫樂志十二和一曰豫和五郊迎氣黄帝以黄鍾爲宫赤帝以函鍾爲徵白帝以太簇爲商黑帝以南吕爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成　壇其廣皆四丈而高八尺者青帝七尺者赤帝五尺者黄帝九尺者白帝六尺者黑帝之壇也

郊天十三

白報天之禮歸地之敬　先王祭帝於郊所以定天位也　將有事於上帝必先有事於頖宫　大報天　南郊就陽位也　掃地而祭於其質也　用繭栗之牲陳陶匏之器　郊所以明天道　報本反始　正月天子乃以元日祈穀于上帝郊祀昊天上帝於圜

丘　上帝其饗為人祈福　凡在天下九州之人無不咸獻其力以供皇天上帝　十一月祀昊天上帝於圓丘　凡啟蟄而郊建寅之月　有事于天祈福于上玄文選　六變之樂以降天神周禮　大禮郊天　卜郊非禮也禮不卜常祀魯以周公得用天子之禮故郊為魯常祀　玄德升聞　皇天眷命　明德動天　至誠感神書　毖祀敬也　常祀　禮曰郊之祭喪者不敢哭凶服不敢入國門敬之至也祭者吉禮不欲聞見凶事　祭金人以為主霍去病祭金人注祭天以為主也　天親克敬神享至誠　盛禮備樂　事天　郊祀

海之内各以其職來祭　以祀天神周禮奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神

天神皆降冬至日地上之圜丘奏樂之六變則天神皆降可得而禮　百神受職禮行於郊而百神受職焉

天神饗德禮曰鬼神饗德　郊祀貴誠郊特牲云貴誠之義　郊血禮郊血至敬不饗味而貴氣臭也郊天勿用氣

唯聖人為能饗帝　讓德於天天子有善云云　郊社之義所以仁鬼神也仁在敬也　易曰殷薦于上帝

書曰肆類于上帝　柴望柴燎　思文后稷克配彼天　周禮大旅上帝張氈案設皇邸以禋祀之　旅上帝供金版

孤竹之管雲和之瑟雲門之舞於圜丘周禮凡陽祀用騂牲毛之郊天

也　燔柴於太壇祭天也　越紼行事有喪不祭唯祭天地社稷為越紼行事

吉土因吉土以饗帝于郊注吉土王者所都之地　天位祭帝於郊所以定天位　配天郊祀后稷以配天　升中因名山以升中于天　帝牛稷牛帝牛不吉以為稷牛注養二也帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也　氾埽反道鄉為田燭弗命而民聽上謂郊祀也氾埽反道謂郊除其道　用犢貴誠　竹宮望拜漢武帝祀天天子自竹宮望拜百官侍祀也　南郊匡衡議宜於長安定南北郊為萬世基天子從之既定衡言甘泉泰畤紫壇八觚宣通八方五帝之壇周環其下有羣神之壇以尚書禋于六宗望于山川徧于羣神之義紫壇有文章采刻鏤黼黻之飾及王女樂石壇仙人祠瘞鸞輅騂騎寓龍馬臣聞郊紫壇饗帝之義掃地貴誠尚質不敢修其文

以為神祇功德至大雖備庶物不足以報功唯至誠為可其紫殿飾女樂鸞輅騂騎龍馬石壇之屬宜皆勿修

晉圓丘位晉始營洛陽南委粟山為圓丘

廢郊四卜郊不從乃免牲郊不吉故免牲不郊猶三望望祭山川星辰也非禮也禮不卜常祀而卜之故曰非禮

牛卜日曰牲牛卜得吉乃改名牛曰牲禮不卜常祀必以其時而卜其牲日但卜牛為牲擇日而已牲成而上郊卜怠慢也怠於古典慢棄舊法

望郊之細也不郊亦無望可也

又郊牛之口傷改卜牛死乃不郊非禮也言牛雖死當改卜取吉者郊不可廢故曰非禮

商紂不修武王以伐書曰今商王受郊社不修

魯國怠慢春秋用書見上

孔以皇后為亞獻祝欽明景龍三

年天子将郊欽明與國子司業郭山惲陰迎羣后意謬立議曰周官天神曰祀地祇曰祭宗廟曰享禮曰祀大神祭大祇享大鬼王有故不預則攝而薦追師掌后首服以待祭祀内司服掌后六服祭祀則供又九嬪凡大祭祀后祼獻則贊瑶爵然則后當助天子祀天神祭地祇鄭元稱閼狄后助王祭羣小祀服小祀尚助況天地哉是時左僕射韋巨源助后掎製帝奪政事即傅欽明議帝果用其言以皇后為亞獻

敬天命報所受

張九齡為左拾遺時玄宗即位未郊見九齡建言天百神之君王者所由受命也自古繼統之主必有郊配蓋敬天命報所受也不以德澤未洽年穀未登而闕其禮

又迎日之至升紫壇陳采席

陛下紹休聖緒于今五載而未行大報考之於經義或未通今百穀嘉生鳥獸咸若夷狄内附兵革用弭乃怠於事天恐不可以訓願以迎日之至升紫壇陳采席定天位則聖典無遺矣

謝況則天

臨朝武承嗣偽𣽍洛水石導使為帝遣雍人唐同泰獻之后號為寶圖於是汜人又上瑞石太后乃郊上帝謝況

**蘇瓌折欽明** 帝南郊國子祭酒祝欽明建白皇后為亞獻安樂公主為終獻瓌以為非禮帝前折愧之帝昏懦不能從

**詔定儀典** 褚無量中宗將南郊詔定儀典時祝欽明郭山惲建言皇后為亞獻無量與太常博士唐紹蔣欽緒固爭以為郊祀國大事其折衷莫若周禮周禮冬至祭天圜丘不以地配惟始祖為主亦不以妣配故后不得與又大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹是后不應助祭又内宰職大祭祀后祼獻則贊瑤爵祭天無祼知此乃宗廟祭耳巾車内司服掌后六服與五路無后祭天之服與路是后不助祭天也惟漢有天地合祭皇后參享事末代黷神事不經見不可為法

**不設皇地祇位** 賈曾天子親郊有司議不設皇地祇位曾請合享天地如古制并後祀等坐睿宗詔宰相禮官議皆如曾

請一歲四祭黎幹言白虎通義曰祭天歲一者何事之不敢黷也故因歲之陽氣始達而祭之今一歲四祭黷莫大馬上帝五帝祀闕不舉怠孰甚馬黷與怠皆失也改郊張全義帝幸洛陽将祀天於南郊而不果其儀仗法物猶在全義因請幸洛陽南郊而禮物不具明年十一月莊宗幸洛陽南郊而禮物不具因改用來年二月然不責全義五代史古之王者必郊祀趙巖言古之王者必郊祀陛下即位猶未郊天議者以為朝廷無異藩鎮何以威重天下今河北雖失天下幸安願陛下力行之敬翔以為不可曰今府庫虛竭箕歛供軍若行郊禋則必賞賚是取虛名而受實弊也末帝不聽乃備法駕幸西京而莊宗取楊劉或傳晉兵入東都矣或曰扼汜水矣或曰下鄆濮矣京師大風拔木末帝大懼乃還遂不果郊五代四十二獸盾騰挐圓壇帖妥乃以上辛於郊用牡除于國南鱗笱毛簴廬幕周施開揭磊砢

獸盾騰拏圓壇帖妥 韓愈 元和聖德詩 文集卷一 柴焰噓呵高靈下墮 天兵四羅旂常

婭婭駕龍十二魚魚雅雅宵升于丘奠璧獻斝衆樂驚作轟豗融治柴焰噓呵高靈下墮同上 大輅親

郊 李德裕上尊號親旂承祀大輅親郊捧玉瓚而一獻光靈來格振金石而六變魄寶昭臨 郊馬而

天神假 韓愈原道篇 上南郊賦 徐彥伯移滄州以近畿會郊祭上南郊賦一篇辭致典縟

獻祭天之紀 杜甫南郊賦 享祖考通神明 主上肇於南郊聿懷多福者舊矣今

茲練時日就陽位之美又所以享祖考通神明而已同上 令泰龜而不昧 俟萬事之將履 掌

次閱氈邸之則 封人考壝宮之旨司門轉致乎牲牢之繫小胥專達乎懸位之使上 降帷

宮之緜緰 屏玉軑以蠼略人門行馬以拱乎合沓之場皮弁火裘始進於穹崇之幕 旌門坡

陀以前驚轂騎反覆以相經頓曾城之軋軋軼萬方之熒熒馳道端而如砥浴日上而如萍同上製翠毛於華蓋之角彗黄屋於鈎陳之星同上官有御事有職所以敬鬼神所以勸稼穡所以報本反始所以度長立極同上禋祀職在宗伯首崇禋祀以上並杜甫賦圓丘峻且坦前對南山標韓文和李相公攝事南郊詩郊告儼匏稭韓文征蜀聯句玄宗既定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之說興二月辛卯親享玄元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事于南郊其後遂以為故事終唐之世莫能改也唐志秦之增封也覬望神仙漢之郊丘也禳除災害雖無文而咸秩終有廢而莫舉猶可以編在方冊垂其鴻名豈若國家參文質於六經之中陛下

酌損益於百代之後順昊天之成命得黎人之歡心令狐楚

因吉土迎長日 咸池屢奏太蔟登歌萬靈識周旋之位百神知饗獻之節賀表同上

雲散而柴燔高達風清而蕭薌遠聞 以上並令狐楚賀郊赦表

宜修飭郊丘展禋享之禮 陸贄諫大難始平宜修飭郊丘展禋享之禮申告謝之意

張薦 貞元元年帝親郊時更兵亂儀物殘替用薦為太常博士參綴典儀略如舊章本傳

夫聖人之運莫大乎承天 天行健其道變化故包犧氏仰而觀之以類萬物之情焉黃帝封禪天地少昊載時以象天顓帝乃命南正重司天以屬神高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也所從來尚矣唐通典

大唐武德初 定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內

官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然正觀中奉髙祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制同上

分祭王肅等皆以郊即圓丘圓丘即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明今從鄭氏之説分為兩祭圓丘之外别有南郊違棄正經深未允耳同上

永泰二年杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配享同上

白孔六帖卷六十八

唐 白居易 原本
宋 孔傳 續撰

齋一 沐二
祭饌三 黍稷四
犧牲五 歸胙六
餕七 苞茅八
祀山川九 祭星十

釋奠十一　薄祭十二
修廢祭十三　淫祀十四

齋一

白齋者不樂不弔（為哀樂則散其志）齋必變食（改常饌也）居必遷坐

孔子曰三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居

齋者君子之齋也專致其精明之德也故散齋七日以止樂

定之致齋三日以齊之定之之謂齋齋者精明之至也然

後可以交神明也　齋之為言齊也（齊不齊以致齊）是故君子

非有大故非恭敬也則不齋不齋則於物無防也嗜慾無止也及其將齋也防其邪物訖其嗜慾耳不聽樂故記曰齋者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮　子曰齋戒以事鬼神恐人之不敬也

齋戰疾子之所慎云云　齋必有明衣布沐浴衣也　楚武王授師將齋曰余心蕩矣蕩動　致齋於內散齋於外　禮齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜散也　拜大將軍漢高祖擇日齋戒設壇具禮拜韓信為大將軍　十日齋戒

齊桓公將與管仲飲云云　齋明盛服所以修身也明潔也　恭默思道

盡恭之貌嚴絜之心必誠必信　齋心　藺相如欲授秦王璧乃令齋戒　漢高祖絜誠注意而拜上將韓信　周澤敬慎虔心而居太常後漢周澤為太常嘗卧病齋宮妻哀其老病就問之澤以干齋收送獄人語曰居世不諧為太常妻　解齋晉劉毅嚴酷妻有過立加杖捶常居齋宮妻省之即奏加妻罪請解齋也　取齋衣漢邴吉子顯為諸曹嘗從祠宗廟至夕牲日乃使出取齋衣吉恐謂夫人曰祭重事顯不敬亡吾爵必顯　孔齋禱張文瓘為大理卿嘗有小疾囚相與齋禱願亟視事　齋大同殿高力士帝齋大同殿力士侍帝曰我不出長安且十年海内無事朕將吐納導引以天下事付林甫若何力士對曰天子順動古制也　躬齋洗謹具食飲躬齋洗奏旨聲以獻韓祭太湖　栗然以敬得以列侯謁三廟又得以展時

祭先期致齋栗然以敬既齋盡志歆然永思劉禹錫令狐先廟碑

齋戒之別有三唐禮樂志凡祭祀之節有六二曰齋戒其別有三曰散齋曰致齋曰清齋大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日

大祀前期七日太尉誓百官於尚書省曰某日祀某神祇于某所各揚其職不供其事國有常刑於是乃齋同上

皇帝散齋於別殿致齋其二日于太極殿一日于行宮上

前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內皆東向尚舍直長張帷於前楹下上

致齋之日質明侍中版奏請中嚴通事舍人引文武五品已上袴褶陪位諸侍臣齋者詣閤奉迎侍中版奏外辦皇帝服袞冕出自西房侍中前跪奏請就齋室皇帝降坐入室上

凡豫祀之官散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯行祀事其祀

官已齋而闕者攝其餘清齋一日以上並唐禮志

諸大祀齋官皆於散齋日平明集尚書省受誓戒其致齋日三公於都省安置所司鋪設若車駕親行及齋官向祠祭之所本司預告州縣及金吾令平明請所行之路道次不得見諸凶穢線經及聞哭泣之聲唐六典注

給明衣唐六典

聽還舍不奉祭盧邁改尚書左丞將作監元亘攝祠以私忌不聽誓御史劾之帝疑其罰下尚書省議邁曰禮散齋有大功喪致齋有朞喪齋有疾病聽還舍不奉祭

凡供祠之吏雖當齋戒得以決罰由是禮與敬無不足者故將有事則祠部上其日先一日咸至于祠而考閱馬御史會公卿有司執簡而臨之柳宗元監察使壁記

又齋心於宿設天子蒼然見於無形澹然若有所聽又齋心於宿設將肝食而匪寧杜甫南郊賦

# 沐二 浴附

白齋戒君子齋戒必先沐浴彈冠楚辭新沐者必彈其冠晞髮楚辭云汝沐兮咸池晞髮兮陽之阿心覆頭須請見晉侯晉侯辭以沐謂僕人曰沐則心覆心覆則圖反宜吾不得見也髮晞用象櫛晞乾也禮潘沐傳曰遺之潘沐潘沐汁可沐也朝濯髮於陽谷楚辭三握周公下白屋之士一沐三握髮後世稱其聖賢膏沐自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適為容三日具沐子事父母之禮見下燀潘具浴門注沐稷禮沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進機進羞工乃升歌進羞作樂以盈器也居喪之禮頭有創則沐叔武將沐聞君至喜捉髮以出前驅射而殺之注叔武衛侯弟守國者浴浴乎沂風乎舞雩詠而

歸君子齋戒必先沐浴去垢史記沐不必江海要之去垢振衣楚辭新浴者必振衣
二巾進飲禮浴用二巾上絺下綌出杅履蒯席又曰履席衣布晞身乃屨進飲以盈氣杅音汙浴之
器也浴蘭湯兮楚辭日浴鶴不日浴而自白燀湯禮子事父母五日則燀湯請浴三日
具沐燀潘請靧足垢燀湯請洗熯也潘米汁也靧洗面也重耳羸浴傳曰重耳行及曹曹共公聞其
駢脅欲觀其羸浴薄而觀之同川而浴夷狄男女同川而浴湢浴內外不共湢浴浴室也禮孔
動逾歲時柳宗元貶永州司馬貽京兆許孟容曰洗沐盥漱動逾歲時一搔皮膚塵垢滿爪誠恐悲
傷無所告訴以至此也雖洗沐未嘗出高力士知內侍省事雖洗沐未嘗出眠息殿帷中
朝罷沐浴閑邀遊閬風亭李白鼓吹入朝澤髮韓愈夜會聯句澤髮解兜鍪李正封三

沐三薰方將坐足下三沐而三薰之聽僕之所為韓愈答呂毉書沐芳莫彈冠浴蘭莫振衣李白沐浴子新沐頭輕感髮稀杜甫客至先遣薰濯唐史高駢客至先遣薰濯詣方士祓除謂之解穢少選即引去憫諸生少年不浴沂水文粹代荀卿與春申君書自為櫛沐梁太祖母生三子其次太祖后少寡攜三子傭食蕭縣劉崇家母時自為櫛沐曰朱三非常人也以麝塗身日再塗再濯南詔環王元和後數用兵寧相不休沐李德裕傳見休假門遇休沐遇休沐往往馳召守文士及辭以沐髮五代趙鳳于嶠因被酒往見鳳鳳知其必不遜辭以沐髮七十日未嘗櫛沐陳利貞守襄城七十日未嘗櫛沐凡大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴九品以上皆官給明衣通典

齋注

祭饌三

白鼎彖曰亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢籩豆靜嘉詩燔炙芬芬　有飶其香有椒其馨　吉蠲為饎是用孝享饎酒食也薦鮪

周禮內饔掌割亨煎和之事　庖人供薦羞品物曰薦滋味曰羞膳羞　祭祀供好羞鱶魚蟹醬膴胖肉大臠骨鱐骨有肉也澤物之奠　簠簋之實　羊肆羊殽肉豆切肉血薦　豚肩不揜

豆禮膟膋　羶薌　薦其血毛燔炙醓醢之美煎鹽之尚貴天産也水

草之菹陸產之醢蚳蝝小物備矣　昆蟲之異草木之實隂陽之物備矣　凡俎以骨為主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩貴者取貴骨賤者取賤骨三牲之俎八簋之實美物備矣　腥肆音惕爓腍祭豈知神之所享主人自盡其敬　儀禮餮人倫倫也驛負革肉擇之取美也午割勿設勿設分散祝曰嘉薦普淖淖和也乃孝反大羹鉶羹有饘有脯鰷鰤鰷鯅孔非禮則不薦韋縚請宗廟籩豆皆加十二又言郊奠爵容止一合容小則陋宜增大之張均韋述議曰且嗜好讌私之饌與時而遷故聖人一約以禮雖平生所嗜非禮則不薦所惡是禮則不去

禮饌備進又曰唐家清廟時享禮饌備進周法也實于庖厨其牲牢酒醴菜菓之饌必實于庖厨柳宗元監祭文甘旨之物肥濃之味文粹韋述等宗廟加籩豆議今欲取甘旨之物肥濃之味隨所有者皆充祭用以今之時饌恐未可也至孝之情同上自漢以降諸陵皆有寢宮歲時朔望薦以常饌此既常行亦足盡至孝之情矣肴羞具潔罔有不備杜牧祭百神文祭饌則光祿獻厨李庾西都賦膳部掌邦之牲豆酒膳辨其品數凡郊祀日月星辰嶽瀆享祀宗廟百神在京都者用牛羊豕滌養之數省閱之儀皆載於廪犧之職焉六典

黍稷四

白簋簠既陳實其籩豆陳其宗器祭器粢盛豐備黍稷

非馨書交於神明必在乎恍惚思其嗜慾乃以薦馨香仁者之粟禮父母沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注孝子雖貧尚不取惡人之粟祀其先粢食不鑿昭其儉也周禮甸師掌耕耨王籍以時入供粢盛表粢盛鮮潔辨六齊名物六穀六廩人供接盛接為版以授春春人供米物非米一藏帝籍於神倉祇敬必飭月令薌合黍明粢稷薌萁粱嘉蔬稻滌粢盛明水也傳御廩災藏親耕之廩孔罔黍稷以奉粢盛唐文粹白居易補逸書云湯征諸侯葛伯不祀湯若曰罔黍稷以奉粢盛予佑厥稼穡乃困於仇餉乃饗祖禰牲牢黍稷唐文粹白居易李公家廟碑銘乃饗祖禰牲牢黍稷封畧以供祠部郊祭黍稷所司長官封畧以供

來覲來齋以饋黍稷（烏氏廟碑韓愈）力難及黍稷（得種菜與麻杜甫喜晴）

德馨斯飫（文粹褚亮迎俎樂章嘉稷匪歆德馨斯飫）明德感（文粹魏證送神樂章明德感兮非黍稷）

凡簠簋皆一者（簋以稷簠以黍禮樂志）用皆二者（簋以黍稷簠以稻粱）

黍稷用豐野夫謹詿（同上）（柳宗元太白祠）芃芃黍稷昔實棘茨（韓愈祭文）

馨非稷黍（魏證祀赤帝降神樂博碩斯薦牲鏞備舉庶盡肅恭馨非稷黍）

犧牲　五

白鬼神饗德（牲牢貴誠）絜爾牛羊（或剝或烹）循行犧牲視全具按

芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短皆中度（謂審

牲也月令牲牷肥腯　博碩謂其畜之碩大繁滋也魯侯曰犧牲玉帛不敢加也

必以信傳小事不用大牲　古者六畜不相為用傳祭天地

之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺犉牛之子騂且角雖欲勿用山川

其舍諸告朔之餼羊子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮　郊天牲

用騂犢貴誠未知牝牡之情牛卜日曰牲牛既得吉則改名曰牲傳郊牛之

口傷改卜牛牛死乃不郊非禮也當改卜牛郊不可廢月令仲春

祀犧牲無用牝為傷生生之類介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆

用之矣問之而信三十維物爾牲則具異毛者三十宋災用馬于

四墉非禮也日食用牲于社非禮也凡天災有幣無牲牢禮牢三牲周禮餼
牽傳餼牽竭矣楅衡所以持牛角不使觸人周禮設其楅衡水藁所以洗牲也周禮供其水
藁歌舞其牲謂君牽牲入時封人隨歌舞之言其肥腯以歆神也周禮展牲選牲告牷
牷全也犧牲不育於市　牲死則埋之　牲孕不用也
奉時辰牲辰牲孔碩辰牲謂牲也辰時也於薦廣牲大牲白牡殷騂
剛周毛炰豚享以騂犧　雞曰翰音兎曰明視羊曰柔
毛　羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘此之謂稱庶羞不踰牲　犧
牛牷毛天子肥牛養於諸侯也索牛索具大夫具得其用剛鬣豕疏趾雉三

月繫七日戒三日宿慎之至也　柔嘉牲也　二牲庶子若富則具二牲獻其賢者於宗子注賢善也　帝牛稷牛見郊天門　在滌滌牢養處也　納亨納牲告殺也周禮　充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則牢芻之三月繫于國門使養散祭祀之牲散祭祀山川之屬　享牛牛人掌養公牛享牛獻神也　用特書歸格于藝祖用特　求牛終事牛擇祭用　授職人而芻之饗食賓射供膳羞之牛牛牲之牙牙懸肉格　與盆簝以待事共雞牲辨其物祭其首登首於室　祈珥共羊牲賓客共法牲若牧人無牲則受布于司馬使置犧牲　儀禮曰肫解無腸胃

無腸胃君子不食豢腴不愛牲玉傳奉牲以告曰牲牷肥腯謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也瘯蠡疥癬雄雞斷尾賔孟見之曰自憚為犧也人犧實難穀梁云免牲者緇衣玄纁裳有司玄端奉送於南郊鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也展觔角而知傷展道盡矣注展道雖盡所以備災不盡譏哀公不敬故致天變也傳庀牲六月上甲始庀牲十月甲始繫牲庀具也穀梁周禮沈埋副辜共犬牲用牷純色伏瘞亦如之伏犬以車轢以脤膰之禮親兄弟之國祀有執膰戎有受脤傳天王使石尚來歸脤脤祭餘肉所以賜諸侯與之同福也夕牲漢受

釐宣室釐祭餘肉　孔議射牲事裴守真授太常博士高宗將封嵩山詔諸儒議射牲事守真奏古者郊祀天子自射牲漢武帝封泰山令侍中儒者射之帝不親也今按禮前明十五刻宰人鸞刀割牲質明行事毛血已具天子至奠玉酌獻而已今若前祀一日射牲則早於事及日則晚不逮事漢又天子不親古今異宜恐不可行　牲肥祝冊自京師至吏以時告乃齋祓視冊省牲之夕載暘載陰五鼓既作牽牛正中牲肥酒香樽爵靜潔南海廟碑韓文　斯碩魏證祀夕月迎俎用雍和有齊斯旨有牲斯碩　載潔牲牷魏證祀黑帝迎俎樂章載潔牲牷爰登俎豆　三牲八簋豐備以相沿杜甫南郊賦　梁武帝不用牲牢梁武帝前後三度捨身施佛宗廟之祭不用牲牢韓文　犧幣之數放而依之天子以為古爵莫貴於公侯故海岳之祀犧幣之數放而依之所以致崇

極於大神韓文視牲啟毛不委下吏杜牧祭百神文剥烹羙截無愛牛羊同上牲牷既騙柳宗元二妃廟烹牲是祀公受介福柳文武岡銘司門轉致乎牲牢之繫杜甫南郊賦醇犧入饋文粹源乾曜迎俎奠三犧薦五牲李白明堂賦凡牲在滌大祀九旬中祀三旬小祀一旬養而不卜無方色則用純必有副馬省牲而犢鳴則免之而用副禁其捶扑死則瘞之創病者請代犢告祈之牲不養唐禮志角握之牲色純之騂張說迎俎雍和章在滌嘉彖麗碑敬牲角握之牲色純之騂牲以養牛張說后土祠碑五歲蒴栗無所貴其誠膳部見祭饌門奉禮郎設牲版之位以成省牲之儀六典廪犧令掌薦犧牲凡主祀之牢牲各有名數凡大祭祀養牲在滌

九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備者以純色代之凡告所之牲不養凡祭祀之犧牲不得捶扑傷損死則埋之病則易之凡供別祀用太牢者則三牲加酒脯及醢大祭祀則與太祝以牲就傍位太常卿省牲則北面告腯及齊牲以授太官而用之六典

## 歸胙 六

白膳夫祭祀之致福者受而膳之周禮 歸胙于公申生祭曲沃也 傳賜齊桓宰孔賜齊桓公胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙 胙致福也穀梁傳

凡祭祀受福者展而受之歸胙於公周禮 受釐見上 孔賜胙禮志六曰進熟諸祝皆進跪徹豆還尊所奉禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜 聰明魏證

祀白帝降神樂章馨香是薦受胙聰明 太祝減胙禮志太祝減神前三牲胙肉共置一俎 太祀又以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左右乃跪取爵飲同上 三歲一祫五歲一禘若祔若嘗享若禘祫卜日齋戒飲福受胙進退之數大抵如宗廟之禮上

## 餕 七

白記曰夫祭有餕餕祭之末也 餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣 尸謖君與卿餕謖起也 君起大夫餕下餕上之餘也大夫起士餕賤餕貴之餘也 餕餘不祭食人之餘曰餕禮輕故不敢祭 父不祭子夫不祭妻祭先也從卑處家故不祭 孔從者

餕饌 禮志納皇后尚宮引皇帝入尚食徹饌設於東房如初皇后從者餕皇帝之饌皇帝侍者餕皇后之饌

庶幾來歸餕以侑兮 柳宗元祭文

皇太子納妃 司饌跪奏饌具皇太子及妃俱坐司饌跪取脯取韭菹皆擩於醢授皇太子又取授妃俱受祭於籩豆之間太子妃俱拜司則取爵祭酒遂飲啐爵奠遂拜執爵興司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入於東房釋冕服著袴褶司則啓妃入幃幄皇太子乃入室媵餕皇太子之饌御餕妃之饌禮樂志

諸臣之子一品至三品 為一等四品至五品六品至九品為一等贄者設尊於室內北牖下饌於房內西墉下如同牢牲體皆節折右載之於舅俎左載之於姑俎婦入房婦進西向再拜坐將餕舅命易醬內贊者易之婦及餕姑饌婦祭內贊者助之上

苞茅八

白藉用白茅易　尚書苞匭菁茅茅縮酒菁為菹其所包裹而致者也蓋三脊之茅也　周禮甸師供蕭茅鄉師供茅菹菹藉也長五寸束者　菹館茅裹肉菹藉也　爾貢苞茅不入王祭不供無以縮酒寡人是徵傳桓責楚也　三脊茅江淮之間有一茅三脊此靈物不可常貢也　孔所資誠敬唐文粹揚嗣復權德輿文集序藉用白茅所資誠敬　苞茅重入歸關內杜甫詩　用三脊茅以藉文粹林簡言漢武封禪論漢朝有人如管夷吾應用三脊茅以藉固不使其君與孝武等　茅明杜甫朝享太廟賦　薦厥茅藉賀知章登歌奠玉帛用肅和禮以琮玉薦厥茅藉　縮茅酌以茅明

以獻文粹薛稷昭成皇后室酌用坤真縮茅以獻潔秬惟馨荆茅柳文與崔連州食鍾乳書必若土之出無不可者則荆之茅皆可以縮不召斯至蘇頲東封頌籍三脊不召斯至虔奉嚴禋遠修職貢虔苞茅而助祭遣諸侯有不入苞茅張九齡貢愛子以來朝吳越王備史師子贊序

祀山川九

白虎書歳二月東廵狩至于岱宗柴太山也柴燎告至也望秩于山川東方山川望而祭之秩次序也春秋曰不郊猶三望非禮也三望分野之星及國中山川皆因郊祀望而祀望而祀之魯廢郊天而修小禮故曰非禮望郊之細也不

郊亦無望可也　竝走羣望晉人曰竝走羣望不愛牲玉注國中望祀竝走祭之晉侯疾卜曰臺駘為祟子産曰臺駘汾神也汾水名也抑此者不及君身山川之神則水旱癘疫之災於是禜之山川之神若臺駘者若君身則出入飲食之事也山川之神又何為焉　楚昭王疾卜曰河為祟王不祭曰三代命祀祭不越望望境内山川不穀雖不德河非所獲罪也江漢雎漳楚之望也四水在楚望祀之數鄭伯請釋泰山之祀而祀周公鄭當助王祭泰山今釋之而為魯祀周公求許田也書曰祀于新邑咸秩無文言周始修祀于新邑

咸次第祀之不在禮文者亦祀之　季氏旅於泰山季氏僣祀泰山求福子謂冉有曰女弗能救與救止也　正月命祀嶽鎮海瀆月令　孟夏禱祀山川以祈雨　仲冬祈祀四海大川名源井泉順其盛德之時而祭　天子祭名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯視者牲器之數　國主山川　傳申繻曰名以山川則廢祀魯以獻公武公廢具敦二山名　惟爾明神順禮經而脩祀報我豐歲應時雨而出雲　歲徧禮天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯祭五祀　以祀四望四瀆五嶽周禮　血祭祭社稷五祀以沉霾祭山林川澤順其性以含藏也周禮　記曰山川神祇有不舉者為不敬不敬者君

削以地　五嶽四瀆皆祀有常禮祀皆使者持節以祠焉唯泰山與河歲五祀江水四餘皆一禱而三祠漢書祭牲幣史記自殽以東名山五大川二山曰太室山恒山太山會稽山湘山水曰濟曰淮春酒脯為歲禱因泮凍秋涸冬寒禱祀其牲用牛犢各二牢其圭幣各異也詔修漢武詔曰河海潤千里其令祠官修山川之祠為歲事典加禮祭也木偶馬史記諸名山川用駒者悉以木偶馬代之孔幸東都唐褚無量開元五年帝將幸東都無量上言昔帝舜之狩秩山川顧陛下所過名山大川邱陵墳衍並詔致祭祀衡山歸崇敬大歷八年遣祀衡山未至而哥舒晃亂廣州監察御史僤之請望祭而還崇敬正色曰君命豈有畏邪遂往祭名山姜撫自言通僊人不死術開元末太常卿韋縚祭名山因訪隱民還白撫已數

百歲名山大川著乎典式靡不加敬張嘉正銘遣女巫乘傳禱天下名山大川王璵帝嘗不豫太卜建言祟在山川璵遣女巫乘傳分禱天下名山大川巫皆盛服中人護領

五岳四鎮歲一祭禮樂志五岳四鎮歲一祭各以五郊迎氣日祭之東岳岱山於兖州東鎮沂山於沂州南岳衡山於衡州南鎮會稽於越州中岳嵩山於河南西岳華山於華州西鎮吳山於隴州北岳常山於定州北鎮醫巫閭於營州東海於萊州淮於唐州南海於廣州江於益州西海及河於同州北海及濟於河南

望如山川以蕤賓為宮樂志十二和二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社壇社首皆以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望如山川以蕤賓為宮三奏

判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五岳四瀆用之其制去軒縣

禮志

之北面

祭岳鎮海瀆山林川澤籩豆各二簠簋俎各一

四時祭五岳四鎮四瀆各籩豆十簠二簋二俎三同上祭岳鎮海瀆皆太牢同上開元十三年封泰山神為大齊王天寶五載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清源公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫巫閭山為廣寧公八載又封太白山為神應公其九州鎮山除入諸岱外並宜封公十載正月以東海為廣德王南海為廣利王西海為廣潤王北海為惠澤王分命卿監詣岳瀆及名山一時備禮兼册祭其祭儀具開元禮唐通典

祭星十日月附

白傳曰晉侯有疾卜曰實沉為祟子產曰實沉參神也參星也此不及君日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之星辰之神若實沉之類若君之身則出入飲食之事星辰之神又何為也

仲秋享壽星於南郊秋分日祭也壽星南極老人星是也

陶唐氏火正閼伯居商邱宋星相土因之故商主大火相土代閼伯之後居商邱以祀大火

王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星皆壇名日月星辰人所瞻仰也故祀之

孟冬祀司人獻人數軒轅星名周禮王拜受之以圖國用槱燎祀司中司命風伯

雨師　以實柴祀日月星辰實柴致牛柴上周禮圭璧五寸以祀日月星辰　朝日夕月月令春祀朝日於東郊秋祀夕月於西郊為朝夕必於日月日東月西祈福于天宗天宗日月星辰禋于六宗孔安國曰四時也寒暑也日也月也星辰也水旱也靈星之尸晉書曰毛詩絲衣篇高子曰靈星之尸漢高亦立星祠江左以來不立七祀靈星則配南郊不特置也詔立漢書詔郡國立靈星祠農祥也祠以牛孔實昔酒以祀以壺尊二實昔酒以祀衆星禮志幣祀以方色幣祀五星以方色天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內宮諸坐及五星十二辰河漢曰十九坐在第二等十有二陛之間中官市垣帝坐七公日星帝席大

角攝提太微五帝太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座及二十八宿差在前列其餘中官一百四十一座皆在第三等十二階之間外官一百五在內壝之內衆星三百六十在內壝之外已上在大明夜明壇唐禮志祭五星十二辰二十八宿籩豆各二簋簠俎各一禮志五官五星三辰七宿皆少牢同上開元勑宜令所司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又勑壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式通典開元禮立秋之後祀靈星於國城東南同上

釋奠十一

白月令仲春命樂正習舞將欲釋奠上丁釋奠於國學天子

乃率公卿諸侯大夫親往視之觀其禮也釋置也爲置牲幣之奠於文宣王廟上戊釋奠於太公廟秋如春釋奠之禮但吹舞異也記曰凡學春官釋奠於先師秋冬亦如之凡始立學必釋奠於先聖先師行事必以幣先聖周公若孔子也式遵前典敬享先師儒禮祀事兩楹之奠皮弁祭菜示敬道也　釋菜　三獻之儀　序齒於虞庠展儀於禰廟　太子經徧晉書魏正始中齊王每講經徧輒使太官釋奠先聖先師於辟雍不躬親及惠帝爲太子乃愍懷太子講經竟並親釋奠於太學太子進爵於先師中庶子於顏回也

孔幸太學觀釋菜孔穎達拜祭酒帝幸太學觀釋菜命穎達講經畢上釋奠頌有詔褒美

軒縣三面樂志軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面祝版皇帝署北面揖以為太重歸崇敬春秋釋奠孔子祝版皇帝署北面揖以為太重宜准武王受丹書於師尚父行東面之禮事皆施行孔子用王者事巍然當座以門人為配自天子而下薦祭進退誠敬禮如親弟子者韓文國學以祭酒司業博士為三獻辭稱皇帝謹遣禮志州學以刺史上佐博士為三獻縣學以令丞主簿若尉為三獻如社祭給明衣同上其中春中秋皆以上丁戊同上釋奠于文宣王武成王其中春中秋皆以上丁戊樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位于東門之內道北執事位于道南皆西向北上學官館官位于縣東當執事西南西向學生位于館官之後皆重行北上觀

者位于南門之內道之左右皆重行同上總章元年太子宏釋奠贈顏回為太子少師曾參少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟封孔子為隆道公采邑以奉歲祀子孫世襲褒聖侯禮樂志司業李元瓘奏先聖廟為十哲像以先師顏子配則配像當坐今乃立侍餘弟子列像廟堂不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七十子于壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢乃詔十哲為坐像曾參特為之像坐亞之圖七十子二十一賢於廟壁奠壁采璘玢元稹詩按月令曰則釋奠于先聖先師國之故也乃立夫子像配以顏氏柳宗元文宣王廟碑公用牲幣柳宗元先聖廟碑公用牲幣祭于先聖文宣王之宮夜漏未盡三刻公元冕以入就位于庭煬焉耆老歎嗟韓愈孔子廟碑廟成躬率吏及博士弟子入學

行釋奠禮耆老歎嗟其子弟皆興於學

許敬宗等奏天下州縣置三獻官

劉禹錫嘗嘆天下學校廢乃奏記宰相曰武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟後許敬宗等奏天下州縣置三獻官其他如立社元宗與儒臣議罷釋奠牲牢薦酒脯時王孫林甫為宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣牲牢著為令遂無有非之者本傳

今夔四縣歲釋奠費十六萬

舉天下州縣歲凡費四千萬適資三獻官飾衣裳餙妻子於學無補也請下禮官博士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開元特籍其資半畀所隷州使增學校學半歸太學猶不下萬計可以營學室具器用豐簋食增掌故以備使令同上

祝文

惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子配通典八十一

顏子

祝文 敢昭告于先師顔子爰以仲春率遵故實敬脩釋奠于先師顔子惟子庶幾具體德冠四科服道聖門實臻壹奥式陳明獻從祀配神

蕅祭十二

白求備 去奢 傳曰鄭子張有疾命宗人黜官薄祭君子曰善哉 晏平仲祀其先人豚肩不掩豆君子以為隘也隘狹陋不中禮仲尼曰難為下也譏平仲偪下也蘋蘩薀藻之菜潢汙行潦之水苟有明信可薦於鬼神傳云絜以精誠苟蘩藻而勞矣雖犧牲而吐之怠其肅敬鬼神享德 書傳說戒高宗

曰祀無豐于昵無於親近之廟而致豐也昭其儉傳曰清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也禮以少為貴者物已傑卑傑厭也謂物禮太甲薄也禮將偪下君子不以非廢禮非薄也言雖薄儉而禮不可廢也殺牛易東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴薄祭也言奢而慢不如儉而敬也既豐省之有差何貴賤而無別是為殺禮無乃清神孝貴饗親儉宜中禮禮明貴賤薦陳之品有差孝備蒸嘗追養之心宜勉奉能貧之戒不可求豐鄭子張命黜官薄祭曰貴而能貧可以後亡也非示儉之時亦宜盡物外則盡物內則盡志此祭之心盡物祭物備既昧蘋蘩之誠是用稊稗之禮也敬以致誠雖蘋蘩之可薦儉不中禮

亦秕稗而為饑孔儉約以表誠唐文粹楊仲昌議君人者有國奉先敬神嚴享豈肥濃以為尚將儉約以表誠薦精誠文粹柳識弔夷齊文掇澗溪之毛薦精誠而已一樽貳簋文粹楊仲昌加籩豆議一樽之酒貳簋之奠為明祀也潔誠可鑒蘋藻非羞柳宗元祭文觴有旨酒豆有純肩伊奠之菲而誠孔繁柳文敬薦行潦泂良茲辰柳文澮汙一觴詎寫平素豈獨蘋藻徵諸澗溪並柳文

修廢祭十三　義祭人附

白晉修虞祀晉滅虞而修虞祀且歸職貢於王者虞同宗也燕祭齊廟樂毅下齊七十城而修齊宗廟蓋以興滅繼絕　實不血食　周書始祀于新

邑咸秩無文周始祀於新邑皆次序祀之在禮無文者亦祀之雖魯史垂訓不祀非族而周書咸秩亦祭無文子產以伯有為厲立良止以撫之曰鬼有所歸乃不為厲吾為之歸也良止伯有子立為大夫使有廟也月令孟春禱祀山川古之卿士有益於人者若后稷勾龍之類也周禮荒正日索鬼神求廢祀而修之靡神不舉衛遷帝丘成公夢康叔曰相奪予享帝邱夏后相之舊都公命祀相甯武子曰不可鬼神非其類不歆其祀杞鄫何事以止後漢李燮祭王成燮父固為梁冀所誅王成存救燮燮故祭之晉韋泓祭應詹孔復祀感帝蕭德言乾封初帝已封禪復詔

祀感帝神州郝處俊等奏言顯慶定禮廢感帝今改祈穀爲祀感帝何升降紛紛焉

淫祀十四

子曰非其鬼而祭之者諂也　季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與救止也　非所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福　楚昭王有疾卜之曰河爲祟大夫請祭王曰三代命祀祭不越望望境内山川也江漢濉漳楚之望也泗水也不穀雖不德河非所獲罪也遂不祭孔子曰楚王知天道也　申生見狐突曰我將以晉畀秦秦將祀予狐突曰神不歆非類民不祀非族君祀無乃殄乎　鬼神非族不歆其祀見上

注辛有適伊川見被髮而祭於野者曰此其戎乎其禮先亡矣　淫昏之鬼宋公使邾文公執鄫子用於次睢之社子魚曰小事不用大牲而況敢用人乎又用諸淫昏之鬼注睢社非命祀故曰淫昏也宋公無道用鄫君於睢社文仲不智祀爰居於魯門伍倫易會稽之俗宋均移辰陽之風並禁淫祀傳曰魯用人亳社以人祭殷社臧武仲聞之曰周公其不享魯祭乎周公享義魯無義也不首其義故誣於祭也首本也　媚奥媚竈鬼雖求食宜秩無文神亦依仁不歆非類不在祀典　法施於民則祀之以死勤事則祀之　苟異蘋蘩之誠是用秕稗之禮　漢武禁巫祠道

中者無間神魏曹宏與臨汾公主侍者共事無間神司馬芝按之無間山名傳曰楚靈王滅蔡用隱太子于岡山申無宇曰五牲不相為用祭馬祖不用馬之類神君武帝求神君乃舍之於上林中號磃氏館神君者長陵女子以免子死見神於先後宛若宛若祠之其室人多往祠帝外祖母平原君亦往祠之及上即位厚禮致祠內中聞其言不見其人注先後妯娌也宛若字也孔禁陳子昂言巫鬼淫祠熒惑於人者禁之妬女祠狄仁傑帝幸洛陽宮并州長史李沖元以道出妬女祠俗言盛服過者致風雷之變見馳道門毀千七百房持節江南巡撫使吳楚俗多淫祀仁傑一禁止凡毀千七百房止留夏禹吳太伯季札伍員四祠而已勸帝罷淫祠蘇源明肅宗復兩京擢考功郎中知制誥是時承大盜之餘國用覂屈宰相王璵以祈禬進禁中禱

祀窮日夜中官用事給養繁靡羣臣莫敢切諫禱淫祀昭應令梁鎮上書勸帝罷淫祠其它不暇及也

禁私家妖神淫祀羅珦授太常太祝擢廬州刺史民間病者捨醫藥禱淫祀珦下令止之太宗帝紀禁私家妖神淫祀

罷淫祀于頔改蘇州罷淫祀

淫昏之鬼不載祀典若頫國禮是荒巫風中使遍祈名山公盱衡而稱曰今主上明聖懷于百靈淫昏之鬼不載祀典若頫國禮是荒巫風李太白天長節度韋公碑

甌粵間好事鬼山椒水濱多淫祀其廟貌有雄而毅黝而碩者則曰將軍有溫而愿晳而少者則曰某郎有媪而尊嚴者則曰姥有容而艷者則曰姑陸龜蒙野廟碑

相仍杜甫享太廟賦武之淫祀相仍

考糾之以刑白公議祭祀近代以來稍違祀典或巫史假於淫昏伏惟陛下中明國典禳禱非鬼者糾之以刑

祀黃熊

評黄熊之厲吾不敢聞晉侯方疾偶夢色象之一物謂之黄熊安可執加鯀厲而為昬越之祀哉程晏高堂亦明王杜甫南池詩高堂亦明王魂魄猶正直不應空坡上縹緲親酒食淫祠自古昔非惟一川瀆狄梁公撽項羽廟唐垂拱中狄仁傑為淮南安撫大使作撽告于楚霸王項羽文君潛游澤國嘯聚梁楚不知歷數之有歸莫測天符之所會遂奮關中之翼卒垂垓下之翅當匿魄東山收魂北極豈合虛承廟食廣費牲牢君宜速遷勿為人害撽到如律令遂除項王廟餘小祠並盡壞惟禹廟存焉出朝野僉載見廣記孰尊惡德遠矣自古孰恣淫昬俾我斯替千歲之寘公闢其戶柳宗元斥鼻亭神記斥一祠而二教興焉明罰行于鬼神愷悌達于蠻夷不惟禁淫祀黜非類而已顧為記以刻同上除淫祀一千一十所李德裕為浙西觀察使除淫祀一千一十所舊

**村落事妖神** 元稹賽神詩村落事妖神林木大如村事來三十載巫覡傳子孫村中四時祭殺盡雞與豚

**董卓廟議** 文粹高適苟斯鬼足尚則漢莽可得而神晉敦可得而廟桓元父子可享於江鄉朱泚弟兄可祠於朔上何馨香之氣而用於暴悖之鬼哉

**廢諸祠不在祀典者** 周本紀世宗

**疾淫祀** 于頔為湖州刺史吳俗事鬼頔疾其淫祀廢生業神宇皆撤去惟吳太伯伍員等廟存焉舊史

**大地婆父祠** 肅宗以王璵為相信妖祠道士李國禎請建大地婆父祠昭應縣令梁鎮上表極言其不可曰大地婆父祠祀無丈言甚無經義無可攷陛下特與大建祖宗之廟上天必貽向背之責又何以為祠哉孔平仲續世說

**毀淫祀** 韋正貫拜嶺南節度使南方風俗右鬼正貫毀淫祀教民無妄祈會海水溢人爭咎撤祠事以為神不厭正貫登城沃酒以誓曰不當神意長人任其咎無逮下民俄而水去

民乃信之



白孔六帖卷六十八